

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या..... २६६.....

Serial No. 2495

24/5

2/5-3
51

تجدید عمل

سوسائٹی کا ایک جدید نظام

مرزا عسکری علی خاں مجاڑی

بہارِ مقام

یونیورسٹی پبلیشنگ سوسائٹی (لاہور)

فروری ۱۹۳۳ء

پہلے نمبر

حقوق محفوظ

برائے

مرزا عسکری علی خاں مجاڑی

قیمت

کتابت کے بعض اہم اغلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸	۸	بعض	اکثر
۱۲	۴	انشاں	افتا
۱۵	۱۷	مل سکتا	نہیں مل سکتا
۵۶	۹	کھوٹوں	لاکھوں

صفحہ ۸ کا نوٹ صفحہ ۲۵ پر ہونا چاہیے۔

انگریزی کے بعض مترادف الفاظ

Consciousness	شعور
Unconsciousness	غیر شعوری
Metaphysics	ما بعد الطبیعات
Psychology	نفسیات، علم النفس
Sceptic	مشکک، لاادریہ
Crowd	جماعت
Transmigration of Soul	تنازع

ADVERTISEMENT.

Meditations of Majazi.

(*In Press*)

*An Eng. rendering of some of Urdu poems
of Majazi by*

Syed Shahansha Husain. B. A. (Alig.)

Oxford University Press, LONDON.

“The few poems Mr. Majazi which are here translated, reveal a poet of an original turn of mind, very different. I should imagine from the versifier of pretty fancies and pleasant trifles.

Mr. Majazi has undoubtedly thought and felt deeply, sensitively and sincerely. He has, too, the rare courage of his thoughts and feelings.—he is unafraid to express them—to judge from such lines as:

No Justice! No Virtue!

Verily this world is full of sin.

Behold the present dearth of men:

Not a Guide is visible even when you
search for him.'

as simply and nakedly as they come
to him. Such a quality must appeal and
endear him to the finer spirits among his readers.
But, what convinces me, most of all, that his
poetic inspiration is genuine, a sense of humour
that peeps out again and again in the midst of
his seriousness, e. g.,

'The pain is a thousand times preferable
to its medicine.'...''

—Prof. ' R. R. Sreshta, M. A. (Cantab).

MEHSHER-I-KHAYAL

Sheikh Mubarak Ali, Book Seller, Lahore.

URDU (*Aurangabad, Deccan*):— "Yeh
kitab Majazi saheb ki Urdu nazmon ka ek
mukhtasar majmua hai, jinmen unhun ne apne
hakimana khayalat ka izhar kiya hai ... Agarche
chand hi nazmen hain magar khub hain.
khayalat ke aitebar se bhi aur tarze ade ke
lihaz se bhi." Price 3 As.

تجدید عمل

مذہب کا ایک جدید آئینہ

ان چند اوراق کی صورت میں یہ ایک تحفہ اخلاص ہے، جسے مصنف اپنے زمانہ کے آئینے پیش کرتا ہے۔ اور اپنی اس خدمت پر فخر کرتا ہے کہ اُس نے ہندوستان کو ایک ایسا مشورہ دیا ہے۔ جس کی اُسے ضرورت تھی!

مجازی

(مصنف پیام جاوید وغیرہ)

۱۹۳۳ء

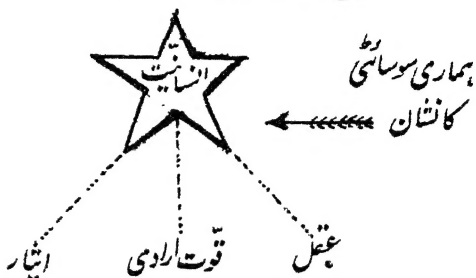
مالیکی البیکٹرک پریس لاہور میں باہتمام حافظ محمد عالم پور

اس کتاب میں مقدس ناموں کا اظہار نہایت سادگی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن اس طرز عمل سے ان کی امانت منظور نہیں ہے۔ بلکہ ادبی خصوصیات کی پاسداری ملحوظ ہے۔

مصنف اپنے تمام روشن خیال ناظرین سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کتاب پر ریویو کریں۔ خواہ ان کی یہ تنقید مصنف کی مخالفت ہی میں کیوں نہ ہو۔ مگر اسے بھی قدر کیساتھ آنکھوں میں جگہ دی جائے گی!۔ ان تبصروں کو مصنف تک پہنچانے کی بھی کوشش کی جائے۔ اسلئے کہ اسے اخبار میں کار زیادہ اتفاق نہیں ہوتا۔

فہرست مضامین کتاب کے خاتمہ پر ملا خطہ ہوگا

یونیورسٹی سوسائٹی

دورِ حاضرہ کو بارِ بابِ عقل کی ایک ایسی جماعت کی احتیاج ہے، جو خود کو رائے تقلید سے آزاد ہوا اور دوسروں میں بھی یہ اسپرٹ پیدا کر سکے !
مقاصد - (۱) ذہن کو توہمات کی تائیگی سے نکال کر روشن دنیا میں لانا (۲) منطقی عقائد کو محقق بنانا (۳) اور ہماری سوشل زندگی میں ہمہ رنگی پیدا کرنا — اس سوسائٹی کے مقاصد میں مشرط - اس انجمن کے ممبر ہر فرقہ، طبقہ اور مذہب کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان کا شمولی لامکان بجائے رسوم و قیود کی کولانہ اطاعت کے تحقیقی و تفتیشی ہونا چاہئے۔

اس سوسائٹی کے ضروریات کی ترجمانی ایک سالانہ جلسہ کرے گا جس میں شرکت کی تمام ممبروں سے بذریعہ اشتہار درخواست کی جائے گی۔ ہمارے ممبروں کو چاہئے کہ ایک کارڈ کے ذریعہ اپنے نام اور مفصل پتوں سے وہ ہمیں مطلع فرمائیں۔
یہ آپ کی سوسائٹی ہے۔ اسے شاننا اور فروغ دینا دونوں باتیں آپ ہی کے اختیار میں ہیں — اگر کسی کو نظر کو آفتاب کی پہلی کرن دکھائی جائے تو

وہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کہ یہی ضعیف شعاع آہستہ آہستہ تمام کائنات کو جگمگا
دے گی۔ اسی طرح ہماری سوسائٹی بھی ایک دن تمام ہندوستان کا دستور العمل بنو
گی۔ پنجاب جس میں زندگی کے آثار اکثر صوبہ جات ہند سے زائد پائے جاتے ہیں،
اور جو آج دیگر معاملات میں تمام اقلیم ہند کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی
کا بھی پاس بان بن گیا ہے!

نوٹ:- خط و کتابت میکلوڈ روڈ لاہور پتہ سے کی جائے۔

تخادم
مجازی (پرنٹ)

تعارف

”یہ مقالہ انگریزی زبان میں مسٹر ایم۔ آئی مرزا بی۔ اے ڈانر نے عرصہ ہوا،
 لکھا تھا۔ میں اس کا اردو میں ترجمہ کر کے ناظرین کو پیش کرتا ہوں۔“
 سید طالب حسین آزاد بخاری دہلی فاضل

(۱)

مرزا عسکری علیچاں کی ولادت ۲۷ دسمبر ۱۹۰۶ء کو لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ نے
 اپنا تخلص مجاز نامی اختیار کیا جس سے آپ کے فلسفہ زندگی کا خصوصی تعلق ظاہر
 ہوتا ہے۔

(۲)

آپ کے خاندانی حالات کہ متعلق اس قدر کمزور مینا کافی ہے کہ آپ نوابانِ اودھ
 کے خاندان سے ہیں۔ آپ کے مورث اعلیٰ مرزا محمد عباس علیچاں سب سے پہلے
 ہندوستانی ڈپٹی کمشنر ہیں اور انہیں حکومتِ برطانیہ نے ایک باکھل نیا اور موڈی
 ”مرزا بہادر“ کا خطاب دیا تھا!

۱۔ یہ بالکل جدید اور موروثی خطاب سب سے پہلے میرے پردادا آغا علیچاں عتہ غازی
 صاحب — (جو عہدِ واجد علیشاہ میں سلطانپور کے ناظم تھے) کو حکومتِ ریاض کی طرف سے عطا ہوا تھا۔
 پھر جد امجد مرزا محمد عباس علیچاں حروم کے دربار میں آیا اور آج اس مغرر خطاب کے ایک میری ایک محترم عزیز ہیں
 ”بھائی“

(۳)

ایک جینیس (Genius) اپنے خاندان اور جائے پیدائش کے فخر سے مستغنی ہوتا ہے۔ آپ محض اپنی علمیت اور خدا داد ذہانت کی وجہ سے ایک نہایت اعلیٰ درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ آپ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نہایت آزاد خیال ہیں اور آزادی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کی عبارت نہایت رواں ہوتی ہے اور آپ ہر شے کا شخصی نظر سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کا طرزِ تحریر نہایت سادہ اور دلنشین ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کی طرح اپنی ذات کو بھی مقامی تاثرات سے بچائے رکھا ہے۔ اسلئے وہ لفاظی اور الفاظ کی شانِ شوکت جو دہاں کے مصنفین کا ماہر الاتیاز ہے۔ آپ کی تحریر میں بہنیں پائی جاتی چونکہ آپ اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلئے آپ کا طرزِ تحریر نظم و نشر دونوں میں یکساں ہوتا ہے۔ آپ کی نظم و نشر کے گہرے مطالعہ سے اس امر کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

(۴)

اگر یہ صحیح ہے کہ مشرق اور مغرب کی دو بالکل مختلف تہذیبیں ہیں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ دہاں کے لوگوں کا طرزِ تفصیل بھی الگ الگ ہے اور چونکہ لٹریچر کا لوگوں کی ذہنی کیفیت پر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مجازی کو ایک سادہ مشرقی ہونا چاہئے تھا۔ باوجود اس امر کو کہ وہ کبھی یورپ نہیں گئے۔ اور نہ متداول مغربی تعلیم کی تکمیل کی ہے۔ پھر بھی آپ میں مشرقیت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔

آپ ہمیشہ اپنی تحریر کی بنیاد ایسے فلسفی اور مذہبی مباحث پر رکھتے ہیں جن

میں مشرق اور مغرب دو مختلف جہتیں شمار کئے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے
مستغرب میں مغربی طرز تفقید موجود ہے وہ اُن تمام توہمات کو درجہ برہم کر دینا
چاہتے ہیں۔ جسے تمام دنیا کے مذاہب ایک اساسی اور بنیادی شے سمجھتے ہیں۔
"وین و مذہب کو بس مال راز بنا رکھا ہو، خلق کے واسطے، لیکن یہ عمل اچھا ہو
سبز اک باغ جو دعا غننے دکھایا ہو، بیخ و آلام سے تسکین کا سرمایہ ہو؟" یہ
در اٹھا لیکہ اُن کی یہ غیر جمہوری جرأت اُن کیلئے طرح طرح کے ناقابل بیان مضامین
و آلام کا سامان بہم پہنچاتی ہے !

(۵)

آپ کی تحریریں فلسفہ کا ایک نظام اور نادنیائی کا ایک اصول عکس رہ گئی ہیں۔
مثلاً "مخالفوں کی مذہب سے راز ہستی کی صدا تاوا میں کی جاتی ہیں۔ مگر فلسفیانہ
تفکر کی آخری منزل حقیقت وہ ہے۔ جہاں پہنچ کر زندگی ایک جیساں نظر آتی ہے
اسلئے اب ہمارے پاس بجز اس کے اور کیا چارہ تھا؟ کہ معنائے حیات پر
الفرادی حیثیت سے نظر کرتے اور اس کل کے اجزا کر کے دکھا دیتے۔" یہ اس
"بس یہ معلوم ہوا میرا کہ عالم میں جو نظر آیا وہ دراصل نظر آنے لگا
فلسفی وہ ہوتا مہین حقیقت آگاہ راز ہستی، جو کبھی حق کو سمجھانہ سکا !"

(۶)

ایک مشہور نقاد مسٹر زتشی ایم اے بی۔ ای۔ ایس سابق پرنسپل گورنمنٹ
ٹریننگ کالج کھننوا آپ کی ایک تازہ تصنیف "پیام جاوید" پر ۹ نومبر ۱۹۳۱ء
کے "لیڈر" ذالہ آباد میں تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

لے یہ کتاب جدید بک ڈپو امین آباد لکھنؤ سے مل سکتی ہے۔

”کوئی شخص مجازی کے خلفہ زندگی سے اتفاق کرے یا نہ کرے۔ لیکن کوئی
 زمین اور ایسا نادر ناظر شاعر کی برہنہ ذہنی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا
 اس مجرّم انتخاب کی ایک ایک سطر اور ایک ایک مصرع اس شخص کی شہادت ہے کہ
 کہ اس کا مصنف کشف خیال میں مبتلا رہا ہے۔ اور اس نے جو کچھ لکھا ہے بھینے کے عالم میں
 لکھا ہے کیونکہ اسکے دماغ میں خیالات کا ایک طوفان برپا ہے۔ شاعر ہونا دشوار ہے
 اور محکم ہونا دشوار ہے۔ اور شاعر و محکم کے دو گونہ اوصاف کا ایک ذات میں جمع ہونا
 تقریباً محال ہے جیسا کہ حالی کا شعر ثبوت ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ مجازی اس ناممکن الوجود
 زمرے میں اراذل شریک ہونا نہیں چاہتے۔ اگرچہ جن اوقات ان کے ماں پریشان پائی
 جاتی ہے۔ لیکن انہیں اور دوسرے خلق نہیں ہے۔ بلکہ وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں۔ عالم غیب
 میں کہتے ہیں۔ مجازی ہندو جید کی ایک اور الوجود ہستی ہیں۔ ایک آزاد خیال مسلمان جو
 آزادانہ رائے قائم کرتے ہیں اور جو ظلم و دہی بات بھلتی ہے جو وہ صحیح مانتے ہیں
 انکے جذبہ خفیہ یا حقیقت کی طلب نے انہیں کوشش اور سعی، ہمدیہ اور خیام کا کیل
 طور پر نشانہ بنادیا ہے۔ بہت ہی خلافات ہیں جو اردو شاعری کا قالب اختیار
 کئے ہوئے ہیں۔ مہینے رنگینیاں، خوشگوار لہجے، لغو اور محرب اخلاق غزلیں
 اور دورِ حاضرہ کے نئے فیصدی اردو شعراء کا کام رہتی ہیں۔ کیونکہ نہ تو وہ حقیقت
 میں شاعر ہوتے ہیں۔ اور نہ ان کے شعروں میں کوئی صید ہوتی ہے۔ مگر میں مجازی کی

اس قدر گرفتار ہوں کہ ان میں سے جو کچھ پریمیہ وصف موجود ہے۔ ذہنی اور ادبی طرز و انداز ہے۔
 یہ الفاظ محض اس کی تصنیف ہی پر روشنی نہیں ڈالتے۔ بلکہ ان کے لیے شخصی خصوصیات بھی نمایاں ہو جاتی
 ہیں مگر تنقیدی نظر رکھنے والے ناظرین خود ہی ان باتوں کا اندازہ کر لیں گے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ
 کسی مصنف کی کامیابی کا بہت کچھ انحصار شہرت پر ہوتا ہے اور اگر تمہیں اس قسم کے مستقبل کا انتظار کرنا
 پڑا تو یہ بت ممکن ہے کہ ہماری نوجوان فلسفی کو بھی یہی کامیابی کیلئے کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے!

کیفِ الہامی

آہ! میرے زریں خیالات، جو بادلوں کی طرح میرے دماغ میں ہجوم لگائے رہتے ہیں، مگر شاداب زمین انہیں نہیں ملتی، کہ وہ برسیں پھٹیں کھلائیں اور پھل پیدا کریں ہر ریتی زمین میں بھلا بارش کا کیا فائدہ! وہ دماغ ہی ہیں ہجوم کئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ناموافق آندھیوں کے جھونکے آتے ہیں اور انہیں اڑا لے جاتے ہیں!

میرے خیالات کے بادل اس وقت بھی میرے دماغ میں ہجوم لگائے ہوئے ہیں۔ برسا چاہتے ہیں۔ مگر میں اُن سے کہتا ہوں وہ نہ برسیں، میں خود اُن کو درخو است کرتا ہوں، کہ وہ نہ برسیں، اور ناموافق آندھیوں کے سہارے مجھے بھی اپنے ساتھ اڑا لیجائیں! وہ مجھے بھی اپنے ساتھ اُس کوہ کی وادی میں لے جائیں۔ جہاں نیلے اور لیلیان کی روچیں گشت لگاتی ہیں۔ اس وادی میں مقدس روحوں کا گذر نہیں، وہاں قیام اور ہیوم کی روچیں بھی نہیں جاسکتیں، پھر مقدس روحوں کا کہاں جھکانا!۔

وہ ایک ایسی وادی ہے، جہاں ہنچکر خیال کی بے اعتدالیوں (تخیل آرائی) کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور مکدر فضا زشکوک، صاف ہو جاتی ہے، ایک طرف شفاف پانی کا ایک چشمہ (عمل) رواں ہے جس میں سے نغمہ کی یہ صدا آ رہی ہے۔

خوشی عبت ہے، عبت دور آسماں کیلئے
 نہیں ہے فکر کی حاجت، غم جہاں کیلئے
 تو چشم عقل سے فطرت میں ڈھونڈھ اپنا مقام
 کہ علم کا وہ خزانہ ہے جسم و جاں کیلئے
 تو موج دیں میں رہ، جنگ مستقل بن کر
 کہ وہ سکون کی منزل ہے کارواں کیلئے
 ترے عمل میں نہاں راز زندگی ہے!
 یہ موت، موت نہیں عمر جاودانی ہے
 ————— (مجازی) —————

اے انسان فانی ہو، مگر حیاتِ انسانی کو فنا نہیں۔ ہمارے عمل کے موثرات بیدار ہیں
 دنیا میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں!

تہذیب

عقل کے نام

ذہن کی وہ شریف ترین خصوصیت، جس کا وجود ایک ذی روح حیوان کو انسان بناتا ہے، اور جو تمام گنجینہ حقایق کی کلید ہے!

ایشیا کے نام

فطرتِ انسانی کا وہ پاک جوہر، جو دیوتا کو حیوان سے ممتاز بناتا ہے، اور جو تمام انقلاباتِ عالم کی روح ہے!

قوتِ ارادی کے نام

فطرتِ انسانی کی وہ مقدس روح، جس نے صحراؤں اور سمندروں کو مستحضر کیا ہے، اور جو تمام کامیابیوں کی جان ہے!

مجازی

مقدمہ

میرے روشن خیال ناظرین جنہیں میری قدیم تصنیف ”پیام جاوید“ کے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ وہ اس جدید تصنیف (تجدیدِ عمل) میں مجھے ایک دوسرا آدمی پائینگے! اس لئے کہ اس کتاب میں اپنے اکثر خیالات قدیم سے میں نے اختلاف کیا ہے۔

بات یہ ہے۔ کہ چند سال کے خاموش مشاہدہ نے مجھ پر یہ راز افشاں کر دیا۔ کہ دنیا کو بجائے خشک خیالات کے عمل کی زیادہ ضرورت ہے! چنانچہ ایک حقیقت کے جو یا کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ وہ اپنے خیالات کو ہر لمحہ نقد و تبصرہ کی ترازو میں تولتا رہے، اور ہر وقت اپنی غلطی تسلیم کر لینے پر مستعد رہے! لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ میرے پڑنے والے خیالات عبث تھے! بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ ”پیام جاوید“، وصال کی ریاضت کا ایک نچا چیز مشورہ تھا۔ اور ”تجدیدِ عمل“ عملی زندگی کی خاطر ایک پر خلوص تحفہ ہے! اور چنانچہ اس کتاب میں میں نے تمام تر ”جماعت“ کی زندگی سے بحث کی ہے، اس لئے کہ انسان تمدن و معاشرت کا ایک کیرا ہے۔ اور اسی بنا پر اس کی زندگی کو ہمیشہ معاشرتی حیثیت سے پرکھنا چاہئے!

چنانچہ اب میرا یہ مستقل خیال ہو گیا ہے کہ جو نظریہ ”عملی“ حیثیت سے پورا نہ اُترے۔ اس کی قدر و قیمت بجز فنونِ لطیفہ کے اور کچھ نہیں۔ اور ہر سے کی قیمت کا اندازہ عملی نقطہ نظر سے لگانا چاہئے۔ حتیٰ کہ علوم و بالعد الطبیعیات

بھی کچھ اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں !
 بات یہ ہے کہ ذہن انسانی اگرچہ تجلّی کی پروازیں انفرادی اخلاق کے معیار کو
 بہت اہمیت دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فلسفیانہ حیثیت سے اخلاق کا کوئی
 اصلی معیار نہیں بن سکتا۔ اسلئے کہ جن چیزوں پر ہمارے عمل کا انحصار ہوتا ہے
 وہ خود مبہم ظہنیت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ اور اس معاملہ میں بسا اوقات
 ایسا بھی ہوتا ہے، کہ وہ چیزیں جو ہمارے دلوں کو بھالینے والی ہوتی ہیں مثلاً
 رحم اور ایثار وغیرہ، انہیں خواہ شخصی حیثیت سے ایک آئیڈیل کا لقب دے دیا جائے
 مگر اجتماعی اور معاشرتی حیثیت سے اُن کا ہر موقع پر قابل عمل ثابت ہونا ضروری
 نہیں ہے !

اس لئے میرے خیال میں عملی حیثیت ہر معاملہ میں پیش نظر رکھنی چاہئے۔
 جیسا کہ مذکورہ بالا ہے، اور پھر مذہب، جسکی تعریف میرے خیال میں بجز اس کے
 اور کیا ہو سکتی ہے، کہ وہ چند اصولی و خیالات کا ایک مجموعہ ہے، جو عملی
 تنظیم کی خاطر، ایک غیر شعوری لباس میں عوام الناس کو پیش کیا جاتا ہے !
 اسے تو خاص طور پر نہایت سختی کے ساتھ اس معیار پر جانچنا چاہئے !

اور ہمارا یہ طریقہ عمل، اگرچہ دیرینہ مذاہب کی بعض باتوں کو بادی النظر میں اب
 بھی قابل اعتماد سمجھے گا، مگر بات یہ ہے کہ انسانی زندگی زمانہ کے ساتھ ہمیشہ
 بدلتی رہتی ہے، اسلئے ہمارا وہ جامدہ عمل (مذہب) جو پرانی زندگیوں کے لئے
 بنایا گیا تھا، آج بھلا کیوں کر قابل عمل ثابت ہو سکتا ہے ؟

اس میں شک نہیں کہ مذہب قومیت کو بدل نہیں سکتا، بلکہ خود قومیت
 مذہب کو اپنے قالب میں ڈھال لیتی ہے، پھر بھی اگر کسی مذہب کی روح
 مردہ ہے، تو قومیت ایک حد تک زخمی ضرور ہو جاتی ہے، جس کا علاج فوراً کرنا

نہیں ہوتا، اور اسی لحاظ سے میں مذاہب متداولہ کے خلاف غلامِ نبوت بلند کر رہا ہوں!
 اگرچہ ہر مذہب کے خیال میں مذہب خودِ قمیٹ کا ایک پُرانا تختل ہے، جسکی تعمیرِ ایام
 جہالت میں ہوئی تھی، اس لئے وہ آج ہمارے کام کا نہیں رہا، دوسرے ہم اس
 تاریخی حیثیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے، کہ جب کسی تمدن کے اجزاء اساسی
 کمزور اور مردہ ہو گئے ہیں، تو پھر ان ہی اساس کی ترویج کی دوبارہ کوشش بالکل
 عبث ثابت ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ لبا اوقات پہلے سے زیادہ خراب نکلا ہے
 اس لئے اب ہمارا پس بجز اس کے اور کیا چارہ ہے، کہ ہم دیرینہ تمدن کو بھی جدید
 پر بدل دیں — اسلئے کہ اب وہ دیرینہ مذہبی اجزاء واقعی طور پر ہمارے دور
 میں مضرتِ رسالہ بن گئے ہیں! میری سمجھ میں نہیں آتا، کہ لوگ یہ دعویٰ کیونکر
 کر بیٹھتے ہیں کہ مثلاً "خدا" کا عقیدہ بہت سے گناہوں کا پشت پناہ ہے! بلکہ
 میں تو یہ سمجھتا ہوں، کہ اس خیال نے ہمارے ذہن کے فطری ارتقاء کو صدمہ پہنچا
 دیا ہے، اور بجائے خود اعتمادی کے انسان بے بس اور مجبور بن گیا ہے! البتہ اگر
 مذہبی اصطلاح میں ذہنی ارتقاء کا نام گناہ رکھا گیا ہو، تو یہ ادبات ہے!۔
 میں اپنے ناظرین کو یقین دلاتا ہوں، کہ دنیا کے متعلق وہ جتنے بھی پُرانے
 تخیلات چلے آتے ہیں، جن کے ذریعہ سے الوہیت فقر واستغنیٰ اور نزک علیٰ غنیر
 کی تلقین دی جاتی ہے، غلط ہیں! اور زندگی کے لئے مہلک اور ناقابلِ تقلید! پھر
 عجیب لطف یہ ہے، کہ پڑھ مرت جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دیگر مذاہب سے
 بالکل الگ ہے، اور جو توہمات کی اشاعت نہیں کرتا، اس میں تو یہ مثلِ لیل
 شان اور بھی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جو اجتماعی حیثیت سے یقیناً
 خطرناک ہے!

چنانچہ بانیانِ مذاہب کا پہلا فرض، اپنی قوم میں بجائے خالص علم کے احسا

”عمل“ پیدا کرنا ہے، اور یہی روح ہم اپنے ملک کے مذاہب میں بالکل نہیں پاتے اس خصوصیت میں ایک ہندوستان ہی ایسا ملک ہے، جس میں دس ہزار برس قبل تمدن آج بھی اُسی پرانی وضع میں چلا آ رہا ہے!

اگرچہ اس راز کا صحیح طور پر انکشاف بہت دشوار ہے، تاہم جو کچھ ظاہری بنا ہمیں ملتے ہیں، انہیں اجمالی حیثیت سے اس کتاب میں قلمبند کر دیا گیا ہے۔ سچے دھڑانا طوالت کا باعث ہوگا، مختصر طور پر بس اتنا کہہ دینا کافی نظر آتا ہے، کہ بیرونی اقوام کے متواتر حملوں نے دینیز ملک میں ان کے قیام نے ہندوستان کو ایک ہی تمدن و معاشرت کے زیر سایہ استقلال کے ساتھ اتنے عرصہ تک نہیں رہنے دیا، کہ اُس کا تمدن پختہ ہو کر نئے برگ و بار پیدا کرتا، اور پھر ضروریات قومی کہہ سکتے آہستہ آہستہ اُسے بدل دیتے۔ لیکن یہاں تو غیر اقوام اپنے ساتھ جہل و معاشرت لاتے رہے، ان میں ہمیشہ باہمی تصادم ہوتا رہا ہے

بات یہ ہے، کہ جب تک کسی جماعت کا ایک لباس، ایک زبان اور ایک مذہب نہ ہو، وہ قوم کے جلنے کی سختی نہیں ہے، اور اس کے لیے تمام افراد قومی کا متحد انجیال اور متحد الاحساس ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات ہندوستان کو کب نصیب ہوئی۔

چنانچہ حیات شخصی کا ارتقاء تمام تر حیات قومی کے ارتقاء پر منحصر ہے، اور جماعت کی زندگی کو سکون مل سکتا۔ تا وقتیکہ اُس میں قومیت کی رُوح پیدا نہ ہو جائے اس لیے اگر کوئی صحیح مذہب آج (خصوصاً اہل ہند کیلئے) ہو سکتا ہے تو وہ قومیت ہونی چاہیے،

۱۵ البتہ ہندو قلم کو یہ بات ایک عرصہ کیلئے حاصل ہو گئی تھی، اور اُسی دور کی پیداوار کو آج ہندو قوم کے نام سے پکارا جاتا ہے ۱۶

اور افراد قومی کی سترت مفا قومی کے ساتھ وابستہ ہونی چاہئے! جو خیال کہ بادی النظر میں تنگ نظری کے مترادف ہے۔ مگر ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات سے سابقہ پڑتا ہے، جن کا باطن ظاہر سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور جس کا فیصلہ تجربہ ہی پر منحصر ہے! چنانچہ یہ آئیڈیل بھی ان ہی میں سے ایک ہے!

لیکن ظاہر ہے کہ کسی جدید خیال کی اشاعت کیلئے زبردست ایثار اور غیر معمولی قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو آج ہمارے خیال میں ہندوستان میں فقط گاندھی کو نصیب ہے۔

یہ کام قوم کے مصنفین اور ادباء قلم کے ذریعہ سے بھی انجام پاسکتا ہے مگر ہمارے ملک میں تقریباً یہ صفحہ سادہ پڑا ہوا ہے۔ ایک سچا شاعر اور ادیب ایک خاص قسم کی روح ہوتا ہے۔ جسے اپنی روح کو قوم کے قالب میں ڈال دینے کی قدرت ہوتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں اس قسم کی روحیں کہاں ہیں؟ جو ہمارے معیار پر پوری اتر سکیں۔ اور آج کوئی ایسا صاحب قلم نہیں جو قومی روح کو جگانے یا صحیح معنوں میں قومیت کے ساز کو چھڑ دے! اور مردِ جد تو ہمارے (مذاہب) سے دست بردار ہو کر مظاہرِ فطرت کو اپنا جادو عمل بنا لے اور اس طرح بلند فطرت کا ثبوت دے! جس کیلئے اعلیٰ جرات و کار ہے۔ مگر افسوس! آج ہمارے سینے اس قسم کی جرات سے خالی ہیں!

مجازی

ستمبر ۱۹۰۷ء

پہلی کتاب

باب اول

عوالم الناس کی ذہنیت

اس مبحث پر زیادہ غور و خوض کرنے سے ذہنیت عوام کی جو نمایاں خصوصیت میری سمجھ میں آئی ہے۔ وہ اُنکے دماغ سے پرواز خیال کا معدوم ہونا ہے، یعنی عوالم الناس کے خیالات رفعت پرواز سے قطعی عاجز ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر رسم و رواج، ملکی حوادث، اور مذہبی ادبام وغیرہ بھی اُن کی ذہنیت پر ایسا ہجوم کر لیتے ہیں۔ کہ وہ اپنی ذہنی پرواز کو اُن کے مابعد نہیں لیجا سکتے! اور یہ ظاہر ہے۔ کہ جب کسی دماغ میں رفعت پرواز کی صلاحیت معدوم ہو جاتی ہے۔ تو اپنے ماحول کی ادنیٰ سے ادنیٰ شے بھی اُسے متاثر کرنے کیلئے کافی ہوتی ہے، اور اب اُس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ گویا ایک ایسی کتاب ہوتی ہے، جس میں چند وقتی تجارب علت معلول کے ناقص نتائج کے ساتھ، اور چند حوادث تحیر و استعجاب کو لئے ہوئے

اور بعض اوقات ہم دوسروں کی حقیقت اور اصلیت کے عنوان میں مندرج ہوں۔ عوام الناس کی ذہنی کمزوری اپنے ساتھ بعض بدترین نتائج اور بھی لاتی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ عملی نقالی ہے!۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب علم غلط ہے تو عمل کا بھی ناقص ہونا امر لازم قرار پاتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اُن کے عمل کا نقشہ کھینچیں، تو اس کی شان کیا ہوگی؟ بعض ایسی خود غرضیاں جو اپنے ہی لئے مصرت و مساں ہوں، چند ایسے فریب، جن کا کفارہ اپنی ہی ذات کو بھگتنا پڑے، بعض ایسی نیکیاں جو خویش و اختیار دونوں کے حق میں نہایت کا پیام ہوں، اور چند ایسے اُبتے ہوئے جذبے جو عقل کا خون کرنے والے ہوں، نظر آئیں گے! یہ سبھی نفسیات عوام کی مختصر سرگزشت، اب ہم اپنی تمہید کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں!۔

عوام الناس کے قواعد عقلی۔

عقل عوام کی مختصر تعریف یہ ہے کہ صحیح استدلال کے قبول کرنے کی اُن میں صلاحیت مطلقاً نہیں ہوتی۔ البتہ وہ جس قسم کے استدلال سے متاثر ہوتے ہیں وہ حقیقتہً چند مغالطے ہوتے ہیں، جو طبع کا رنگ چڑھا کر اُن کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور ایسے مغالطوں میں بھی وہ مغالطے اُنہیں زیادہ اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں، جو ان کے ذاتی تجربوں اور واقعات میں بھی عملی جامہ پہن چکے ہوں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض استدلال عوام کو اپنی طرف متوجہ کر لیں مگر ادن کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تک اُن کی ذہنی ساخت کے مطابق تر نہ لیں، اس وقت تک وہ اُن کی نظر میں مان لئے جانے کے قابل نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عقلی استدلال کی عوام اپنے اپنے مطابق صورت بدل لیتے ہیں۔ پارہ ہوا فرضی اور بھوٹے فسانے اُن کے حافظہ کے نقوش و نگارہ ہوتے ہیں۔ اور وہ عجوبہ واقعات جن کا حقیقت سے کوئی

تعلق نہیں ہوتا، عوام کو اپنی جانب کھینچنے میں کمال دسترس رکھتے ہیں۔

عوام الناس کے افعال و اعمال۔

اس مقام پر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے۔ کہ عوام میں عملی مادہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا باعث یہی ہے۔ کہ اُن کی قوتِ فکری کی کمی انہیں عمل کے گہرے نتائج پر پہنچنے کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی ہشتے انہیں عمل کے میدان میں سرگرم ہونے کیلئے مستعد کر دیتی ہے۔ اصل بیانیہ خصوصیت کو اگر پیش نظر رکھ کر عوام و خواص کے افعال کا موازنہ کیا جائے تو میرے خیال میں عوام الناس کے افعال شمار میں زیادہ نکلیں گے۔ مگر بے ربط، سادگی، آمیز اور بے مصرف بھی ٹھہریں گے، ان میں استحکام بھی کم پایا جائیگا۔ اور اُن میں سے اکثر اعمال ایسے نکلیں گے جن میں بجائے کسی فربہ کے ارادہ کے ایک جماعت کے ارادوں کی شرکت پائی جائے گی، اور اُس کی وجہ کیا ہے؟ فربہ عوام الناس کی تقلید پرستی، اعتقادوں کا ذہن میں ہجوم وغیرہ وغیرہ۔

افعال عوام اور افعال حیوانات۔

عوام کے افعال حیوانات کے افعال سے اگرچہ ظاہری اور تمثیلی حیثیتوں میں قطعی مختلف ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے افعال کا محرک بجائے دماغ کے دل ہوتا ہے اور بجائے عقل کے جذبات و رجحانات! بس فرق اسی قدر ہے کہ حیوانات کے افعال فطری اور نیچرل ہوتے ہیں، در انحالیکہ ثانی الذکر صنف کے افعال غیر فطری اور مصنوعی۔ مگر بالذاتی کیفیت سے دونوں کی کیفیت ایک ہوتی ہے، اس لئے کہ حیوانات کے افعال کے محرک اُن کے فطری رجحانات ہوتے ہیں اور عوام کے حرکات کے محرک وہ رسوم و قیود اور تمدنی اجزاء ہوتے ہیں، جو اعظم رجحالات کے دماغ کی پیداوار

ہوتے ہیں۔ غرض کہ اس حیثیت سے عوام و حیوانات دونوں یکساں ہیں کہ جو کام حیوانات کے ساتھ اُن کی فطرت کرتی ہے، وہی کام عوام کے ساتھ مقامی تمدن اور رسوم و قیود کہتے ہیں! یا اس امر کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اگر حیوانات کی رہنمائی میچر کے ہاتھ سے ہوتی ہے تو عوام کی رہبری اُنکا ماحول کرتا ہے!

باب دوم

پہلی فصل

مذہب کے نفسیاتی اجزاء

بڑی اپنے رہنے کے لئے جیلاتی ہے، اسی طرح تمام حیوانات اپنی خلقت کے مطابق اپنے رہنے بہنے کی خاطر مختلف قسم کے گھونسلے اور بھٹ وغیرہ بناتے ہیں!

چنانچہ انسان، جو ذی شعور ہونے کی بنا پر دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہے۔ اسلئے اُس کا رجحان فطری بھی دیگر حیوانات سے مختلف حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی زندگی تمام تر فطرت کے ہاتھ میں نہیں رہی بلکہ بڑی حد تک اپنے ہاتھ میں آگئی ہے!

پھر انسان مدنی مخلوق ہے، اس لئے کہ جب وہ اپنی حیاتی ذمہ داریاں

اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اُس کے ضروریات بھی مصنوعی ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اُن میں اتنا فہ ہو جاتا ہے! چنانچہ دور وحشت سے نکل کر جب انسان نے تمدن میں قدم رکھا تو اُس کے ضروریات میں اضافہ ہو گیا اور اس لئے اُسے سوسائٹی کی احتیاج پڑی، کیونکہ ہر شخص اپنے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تنہا ناکافی تھا اس لئے تمام افراد کو متحد ہو کر کام کرنا پڑا اور ”تقسیم عمل“ کا رواج پڑا!

یہ داستان تو حقیقی عملی زندگی کی، لیکن پھر اس عمل کے لئے کچھ مواد (دستور العمل) بھی ضروری تھا، اور یہ مواد بھی اُس دور تمدن کی ہنگامی اور مقامی پیداوار تھا۔ انسان نے اس مواد سے استفادہ کیا۔ اور ایک خاص ”نظام تنگی“ قائم کیا جو عمل میں آکر ”نظام اخلاق“ کہلایا اور اُسی کو زمانہ گزرنے کے بعد کسی قدر منضبط صورت میں ”مذہب“ کہنے لگے! اور چونکہ ہر زمانہ کی اخلاقی (نفسیاتی) روح ہنگامی و مقامی موثرات کے تحت میں بدلتی رہتی ہے، یہی وجہ تھی کہ ہر زمانہ کے مذہبی اجزاء بھی بدلتے گئے اور قومی و ملکی خصوصیات کے ساتھ اُن کے نام بھی مختلف ہوتے گئے اور شکلیں بھی تبدیل ہوتی رہیں۔

چنانچہ ہماری سوشل زندگی کی نشوونما ابھی تک مذہب ہی کے سایہ میں ہوتی رہی ہے۔ جو اگرچہ اس دور میں ایک غیر شعوری نظام اخلاق نظر آتا لگا ہے، مگر یہی غیر شعوری روح ہمارے محترم اسلاف کی پاسبان رہی ہے اور ہمارے تمدن کی یہ تمام ارتقا اسی تاریک دنیا میں ظہور پذیر ہوئی ہیں اور ان کے موثرات اگرچہ آج قانون اور نظام حکومت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ مگر جس طرح ایک ہی قانون ایک ہی وقت میں دو مختلف ممالک کیلئے موزوں نہیں۔ بعینہ مذہب بھی

جو ایک ذہنی و ضمیری قانون ہے، اور جس کا مقاد "جماعت" کے لئے بسا اوقات عقلی و ملکی قانون سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا ہے، بھلا کیونکر اپنی پرانی حالت میں مقاد بخش ثابت ہو سکتا تھا؟ جو حقیقتاً قوانین عدالت کی طرح اپنے ہی وقت اور مقام کے ضروریات کا ترجمان ہے!

(۳)

مفکد ضروریات اور مزاج کے اختلاف کی بنا پر جس طرح ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے ایک ہی قسم کا قانون کارگر نہیں ہو سکتا، اُسی طرح ایک ہی مذہب بھی، ہر زمانہ یا ہر قوم کے لئے "مقاد بخش" ثابت نہیں ہو سکتا! اور اس میں ہر لحظہ تغیر کی ضرورت ہے!

چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ایک ہی قوم میں مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب کا دور دورہ رہا ہے، جو گویا اس زمانہ کے مزاج عقلی کے ترجمان تھے اور قومی نفسیات کے پرتو! اور ان ادوار سے ہر قوم کے لئے گزرنا ناگزیر ہے!

مثال کے طور پر ہندوستان کو لو، جو اپنے تمدن کے لحاظ سے دنیا کی قدیم ترین قوموں میں سے ہے، اور اس لئے اُسے مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب سے سابقہ پڑا ہے۔

بہین تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہندوستان کا دور وحشت ختم ہوا ہے اور تمدن کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، تو اس وقت کی انسانی ذہنیت کیا تھی؟ انسان نے ظاہر ہے کہ ہر قوم کا ایک خاص مزاج عقلی ہوتا ہے، جو اختلاف آب و ہوا اور ملکی و سوشل حالات سے بنتا ہے، یہی شے دو مختلف اقوام میں ماہ الامتیا نہ ہوتی ہے!

فطرت کے تمام مظاہروں کے مشاہدہ سے "تقریباً" بے خبر تھا! دنیا اُس کی نگاہ میں ایک عجائب خانہ تھی۔ جہاں قسم قسم کی شکلیں، صورتیں اور آوازیں تو پائی جاتی ہیں، مگر واقفیت بہت کم چیزوں سے ہوتی ہے!

ایسی حالت میں ہر وہ شے جو انسان کی توجہ کو کسی طرح بھی اپنی جانب کھینچ سکتی تھی یا اُس کے لئے مضرت رساں یا منفعت بخش ثابت ہو سکتی تھی، بس اُس کی نگاہ میں ایک آسانی ہستی (دیوتا، تھی! اور یہی وجہ تھی کہ مثلاً گر جسنے والی بھلی بھی اُس کے لئے ایک دیوتا تھی اور روشنی پہچاننے والا سورج بھی، اور انسان کا یہ رجحان بالکل فطری تھا، جس کا استعمال اگرچہ "جہل" کے باعث غلط ہوا، مگر حقیقتاً یہی رجحانات انسانی زندگی کے پاساں ہوتے ہیں!

لیکن رفتہ رفتہ تمدن کو استحکام ہوا، اور آخر کار انسان کو اپنے ہم جنس مخلوق کے خصوصیات کے مشاہدہ کا بھی موقع ملا۔ اب کیا تھا، وہی حیرت و استعجاب یہاں کام آگیا، اور اب وہی "سر" جو پہلے سورج یا دریا کے سامنے جھکا تھا، اپنے سے طاقتور "انسان" کے آگے جھٹک گیا۔

لیکن ارتقاء کا یہ لازمی نتیجہ ہونا تھا کہ ذہن میں عقل و شعور کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اسلئے اب قدیم کامزاج عقلی پھر دلتا ہے اور اُسے اس امر کا احساس ہونے لگتا ہے کہ آخر اپنے ہم جنس کے آگے سر جھکانے کے کیا معنی ہیں؟ پھر بھی انسانی ذہنیت ابھی ناقص ہے اور اپنے کمال کو نہیں پہنچی ہے، لیکن "لفاسٹ خیال" کے نمود نے اپنے ہم جنس کی حقیقت کو اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسلئے اب وہی بت پرستی، خدا پرستی کا قالب اختیار کرتی ہے۔ اور چونکہ خیالی پروانہ پیدا کر دینا تمدن کے ارتقاء کا کام ہے، اسلئے اب مادہ پرستی، "تخیل پرستی" بنتی ہے جس کا مرتبہ ذہن انسانی کے اعتبار سے بلند تر ہے۔

لیکن یہ مزاج عقلی زمانہ کے ساتھ اب بھر کر ڈٹ بدلتا ہے۔ ادب داغ انسانی اپنے لئے ”خودی“ کا درجہ لاتا ہے جس کے نتیجہ میں خود پرستی ”یا فطرت پرستی“ آتی ہے، جسے دہریت کہتے ہیں :-

چنانچہ بت پرستی، خدا پرستی اور دہریت یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، البتہ فرق صرف اسی قدر ہے کہ بت پرستی کا محرک جذبہ یا احساس ہے، اور خدا پرستی یا فطرت پرستی کا محرک شعور و عقل۔ اول الذکر نے آغاز تمدن کی یادگار ہے، اور آخر الذکر کمال تمدن کی پیداوار! مگر جملہ مختصر یہی طرح ہمیں یہ بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے، کہ یہاں عقل و جذبہ کی تقسیم بھی ہم نے عرفی طور پر کی ہے، ورنہ واقعی طور پر عقل کوئی مستقل شے نہیں، بلکہ جس قدر بھی کیفیات داغ انسانی پر طاری ہوتے ہیں، ان سب کا مجموعی نام عقل ہے، اب اسے چاہو جس نام سے بکار دو، البتہ فرق اتنا ہے کہ ثانی الذکر کو محض جذبہ ہی نہیں بلکہ جذبہ انسانی کہنا چاہئے!

(۳)

یہ ہے مذہب کا وہ عالمگیر قانون، جس پر اجمالی حیثیت سے ہم کافی روشنی ڈال چکے، البتہ اتنا کہ دنیا اور ضروری ہے کہ اس قسم کا انقلاب قوموں میں اس وقت آتا ہے۔ جب ان کا مزاج عقلی یا روح تبدیل ہو جائے، اور یہ انقلاب بھی یکایک ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ پہلے تو اپنے موجودہ تمدن کے خلاف رجحانات آہستہ آہستہ ایک مدت تک داغ میں پختہ رہتے ہیں۔ اور جب یہ تشکیل کی مدت

۱۵ مگر اس موقع پر اتنا کہ دنیا ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ اس وقت مذہب کی بنیاد قیاساً پر رکھی جاتی ہو، اس لئے کہ ماضی میں کمال طاقت پر دانا آجاتی ہو اور یقین مفقود ہو جاتا ہے ۱۲

ختم ہو جاتی ہے لیکن کئی قوی الارادہ شخص اس پرانے خیال کے خلاف جہاد کرنے کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امدتِ دن کے تختہ کو الٹ دیتا ہے۔ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا طبقہ الٹ گیا۔ مگر حقیقت یہ تمام ”انقلاب“ ایک مدت کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو غیر شعوری حیثیت سے عام نظردل سے اوجھل ہو کر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ قانون محض مذہبیات ہی کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ کچھ سیاسیات وغیرہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، چنانچہ وہ تمام مظاہر جنہیں آج ہندوستان میں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کئی صدیوں کے پیداوار ہیں۔

.....! اس جگہ مجھے معترضہ کی طرح ان قوی الارادہ اشخاص کے سلسلہ میں ہم اُن قصہ کو بھی چھیڑے دیتے ہیں۔ کہ حقیقت یہی وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں گو یا کسی قوم کے تمدنِ حاضرہ اور مستقبل کی درمیانی کڑیاں کہنا چاہئے! یہ اشخاص ہمیشہ مصائب ہی جھینٹے رہتے ہیں۔ اسلئے کہ کسی قدیم تمدن کی موت اور جدید تمدن کا اس کی جگہ لینا، ظاہری و باطنی ہر قسم کا انقلاب لاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قوم اپنے قدیم تمدن سے بہت محبت کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اُسے چھوڑتے ہیں۔ اور یہی وہ موثرات تھیں جن کی بنا پر مثلاً محمد صاحب اور سقراط کو اپنے زمانہ میں خدا پرستی کی تبلیغ میں اُنہی قسم کے مصائب جھینٹنے پڑے تھے جن کا آج کسی روشن خیال فلسفی کے لئے مذہب عقیدت کی اشاعت کے باب میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دونوں قسم کے اشخاص پر اپنے زمانوں میں کچال طہر پر کفر و الحاد کے فیتے لگائے گئے۔ درحالیکہ دونوں کی داغی پیداوار اپنی دور کے صحیح موثرات میں سے ہے!

دوسری فصل مذہب عقلیت

ہم مختصر طور پر یہ بیان کر چکے ہیں، کہ بت پرستی ہو یا خدا پرستی۔ وحدانیت ہو یا دہریت۔ یہ سب مذاہب ایک ہی جذبہ انسانی کی مختلف شاخیں ہیں۔ اور مختلف موثرات ہیں، جو مختلف زمانوں نے مختلف اقوام میں پیدا کئے! اور چونکہ دورِ قیوم قبل اور جذبات کا زمانہ تھا۔ اسلئے دماغ انسانی کی پیداوار بھی کسی قدر ناقص اور ادھوری رہ گئی۔ اور مذہب خدا پرستی اسی قسم کی پیداوار کا ایک نمونہ ہے!

بات یہ ہے کہ جیسا کہ بیان ہو چکا، انسان نے جب بت پرستی سے منہ موڑا، تو تدبیراً یہ لازمی طور پر ہونا تھا کہ پتھر (جسمانی) کے خدا کو توڑ دے خیال (دماغی) کے خدا کو تعمیر کرے۔ اور ارتقا کی اس منزل میں بھی عرصہ تک دماغ انسانی کو کام کرنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ارتقا کی وہ منزل بھی آئی، جب دماغ انسانی کی پرواز اکیلے اعلیٰ معیار پر پہنچ گئی، اور اب وہ ذی شعور حیران کا کامل ثبوت دینے لگا۔ ایسی صورت میں یہ لازمی بات تھی کہ وہ اپنے تمام مسائل زندگی پر عقل کی روشنی میں استدلال قائم کرتا یہی وجہ تھی کہ جذبہ خدا پرستی اب مسئلہ خدا پرستی بن گیا۔ پُر زور دلائل بھی اس کے اثبات میں دماغ نے گھڑ لئے۔ اور دماغ تو اس کام میں بہت مشاق ہے!

لیکن فطرت کے قرار کہاں، ارتقا کے ساتھ ساتھ تمام مشاعرہ احساسات بھی اپنی حیثیتیں بدلتے گئے، اور آخر کار انسان نے یہ راز پالیا کہ مسئلہ خدا پرستی بھی ایک جذبہ ہے، اور ایک عقیدہ ہے جو خالص عقل پر پورا نہیں اترتا۔ اس لئے کہ

اب عقل انسانی کی حیثیت بدل گئی تھی۔ اس وقت اس عقیدہ کے متعلق بھی جرح و
 قدرح کا دروازہ کھول گیا۔ اور بہت دیر میں یہ راز آشکار ہوا کہ دماغ انسانی کی وہ
 مقدس تخلیق (خدا) دراصل فطرت انسانی ہی کا ایک بلند آئیڈیل ہے، یعنی انسان نے
 اپنے دماغ کی غیر چٹکی کے عالم میں دور جہالت کے بچے بچے اثر سے کام لیکر اپنی ہی
 جنس (صفات) کا ایک بلند ترین تخیل اپنی لسانط کے مطابق تیار کیا، اور ان تمام
 صفات کا جو انسان میں اُس زمانہ کی ذہنیت کے مطابق پائے جلتے تھے، اُسے ایک
 مجموعہ بنا دیا۔ تمام عیوب انسانی سے اس خیالی مظہر کو آنا دیا۔ دراصل لیکہ اپنی اس
 کوشش میں وہ ناکام رہا۔ اسلئے کہ ہر صاحب صفات ذات میں عیوب کا پایا جاتا ہی
 ضروری ہے، اور پھر اپنے اس ذہنی بُت کو دو ذلیل جہان کی قدرت بھی دے دی۔
 اور آخر کار اپنی مخلوق کا خدِ مخلوق بن بیٹھا۔

لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس وہیم کی حقیقت بھی تمام عالم پر آشکار ہو گئی
 ہے، اور اب ہمیں یہ نظر آنے لگا ہے، کہ ان اوصاف کے خدا کے لئے تو موت بھی
 لازمی ہے۔ اور اگر حقیقت کوئی خدا ہوتا بھی تو وہ ہمیں اس وہیم اور امید وہیم کے
 عالم میں کیوں مبتلا کر دیتا؟ اور دنیا کو جنسالت و گمراہی سے کیوں نہ نجات دلاتا؟
 اور پھر ہمیں یہ بھی دکھائی دینے لگا ہے، کہ اگر کوئی حقیقت ہمارے لئے
 قابلِ اعتماد ہے بھی، تو وہ یہی ”نچر“ یا ”مادہ“ ہے۔

۱۵ ہمارے اس نظریہ کی شہادت وہ عالمگیر قانونِ قدرت دے رہا ہے، جس کے تحت
 میں دنیا کے مختلف اقوام اپنی ہی نفسیات کی مطابق اپنی ”معبود“ بھی مختلف بنائے ہوئے ہیں۔ مثلاً یونانی
 اگر جنگجو ہیں تو ان کا خدا بھی مجسمہ ”استبداد“ ہی۔ یہودی حصّہ کو مقدس مانتے ہیں، اور قدامتیا
 دیوی ”ایرس“ کے اوصاف میں خدا کو بھی محسوب کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ

ہم کو اپنی زندگی میں اسی خیر سے واسطہ ہے، جو ہمارے ظاہری و باطنی دونوں
 عالموں کا سرمایہ ہے! اگر ہماری روح بھی کچھ برکتی ہے، تو وہ یہی خیر ہے، خیر ہمارے
 مشاہدہ کے اندر بھی ہے، اور باہر بھی، ہم خیر کے فرزند ہیں، پھر ہمیں اس میں اپنا
 حصہ لینا چاہیے۔ پھر ہم کو اس کی قدر و قیمت پہچانی چاہئے! اور اگلے وقتوں کے
 لوگ جو اس زندگی کو ایسے پوچھتے تھے، ہم ان کی حالت پر رحم کرنا چاہئے! اس
 لئے کہ وہ نادان تھے، جو ایک دم میں مبتلا رہے۔ اور جنہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ دنیا کیا
 ہے؟ اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ انہیں اس کی خبر تھی کہ یہ کائنات "خطرِ جادو" کا
 ایک سمندر ہے، جس کا ظاہر باطن سے زیادہ پراسرار ہے اور باطن ظاہر سے زیادہ
 روشن! اور ہماری موت بھی زندگی ہی کا ایک پرتو ہے، جو کسی حیثیت سے بھی بے ماتہ
 نہیں!

اس لئے ہم کو اپنی زندگی کے تمام مظاہر کی قدر کرنی چاہئے! اور موت سے
 مطلقاً ڈرنا نہیں چاہئے، اس لئے کہ وہ بھی تو ہماری حیاتِ حاضرہ ہی کا ایک
 دوسرا رخ ہے!

۱۵ اگرچہ میں ایک عرصہ تک مفلک رہا، جس کے آثار میری پرانی تصنیف "پیامِ جاوید"
 میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اب میں نے اپنی دیرینہ خیال کی غلطی کو پالیا ہے اور ظاہر ہے
 کہ ہر مسد میں پہلے قدرتی طور پر انسانِ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یقین کا درجہ
 سہتا ہے۔

تیسری فصل

پارینہ مذاہب کی ساخت

مذہب کا تعلق براہ راست عوام سے ہے۔ فقہانِ عقل جن کا وصف امتیازی ہے، اسے فلسفہ اور حقائق کا ادراک ان کے ذہن سے بالاتر شے ہے! یہی وجہ تھی کہ اب تک جس مذہبی بائبلان مذاہب گزرے ہیں، انہیں بھی اپنے خیالات کو عوام کے ذہن کے مطابق بنانا پڑا ہے۔ اور جس مقصد کے حصول میں کارگر اسلوبِ ذیل ہیں:-

۱۔ مدعیانہ و متحمدانہ طرزِ کلام اور استدلال سے گریز، جو طریقہ اشاعت کے تمام عامی مذاہب اور قوانینِ عدالت کے لفاظیوں میں پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نیز بائبلان مذاہب کے مختلف قسم کے دعویٰ (مثلاً نبوت وغیرہ) بھی اسی پالیسی کے تحت میں آتے ہیں۔

۲۔ تمثیلِ بیانی یعنی اپنے خیال کو تشبیہ و استعارہ کی شکل میں بیان کرنا، ہمارا یہ طرزِ عمل اگرچہ اصل حقیقت پر ملمع کا رنگ چڑھا کر واقعہ کو کچھ سے کچھ کر دیتا ہے مگر اپنے مقصد میں کامیابی مندرکہ اصول کو کام میں لانے بغیر ممکن نہیں! جس کی مثال میں ہم جنت و دوزخ اور قیامت وغیرہ کو پیش کر سکتے ہیں!

۳۔ تکرار، یعنی اپنے مطلب کو بار بار دہرانا اور اس کے لئے مختلف اندازِ بیان اور اسلوبِ تلاش کرنا۔ چنانچہ یہ شے بھی ہمیں تمام مذہبی کتب کی عبارتوں ۱ اور ان کے ہدایات میں ملتی ہے!

۴۔ تعدیہ اثر۔ یعنی اس امر کی کوشش کرنا کہ اس طریقہ سے جو اثر کسی ایک شخص پر پڑ گیا ہے، وہ پھیل کر تمام جماعت پر چھا جائے! اور یہ شے محض مذہبی کتب ہی میں نہیں بلکہ پیشواؤں کی طرز زندگی میں بھی پائی جاتی ہے!

چنانچہ اس رمز سے میں خطبہ رادر مقررین کی تقریریں بھی شامل ہیں اور بانیان مذاہب کی تبلیغیں بھی! جو خطبوں کی طرح جس قدر معنی آفرینی سے پاک ہوتی ہیں اسی قدر جوش اور جدت بیان میں قابل لحاظ! اور اس خصوصیت میں بانیان مذاہب کی فقط تبلیغ ہی نہیں آتی۔ بلکہ ان کی زندگی بھی آتی ہے! جیسا کہ بیان ہو چکا ہے! اور اگرچہ ایک استعارہ ہوتی ہے مگر متقلدین کی نگاہ میں ایک ٹھوس اور منضبط شخصیت! لیکن حکمت رس نگاہ اس حقیقت کو پالیتی ہے، کہ آیا کما تک ان کے اوصاف میں مبالغہ کا رنگ چڑھا تو اسے! البتہ عام لگا میں اندرونی موثرات سے گز نہیں سکتیں۔ اور ان کا فقدان شعور ان میں اس دینی تھکر کے اٹھانے کی طاقت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی خیال میں استدلال کی شرکت نہیں ہوتی تو اسی کا نام عقیدہ ہے!

یہ عقیدہ عوام کیلئے بڑی موثر شے ہے، اسلئے کہ شخصی رائے سے جماعت بے بہرہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہجر اپنے پیشہ کے اور زندگی کے کسی موضوع پر سوچنے کی جماعت میں بالکل صلاحیت نہیں ہوتی، یہی وجہ ہو کہ اسے قدرتی طور پر کسی ملامتی یا لیڈر کی ضرورت پڑتی ہو۔ اور اس وقت یہی عقیدہ اس کا رہبر بن جاتا ہو، جو گویا کسی شخص یا خیال کو اس کے سامنے قادر مطلق بنا کر ٹھہرا کر دیتا ہے۔

اس قسم کے رہبر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ گویا اس کی مرضی جماعت کی مرضی کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس غیر شعوری کے عالم میں جو افعال جماعت سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان کی نگہداشت بھی یہی عقیدہ کرتا ہے! یہی وجہ ہے کہ مذہبی دنیا

میں عقیدہ کو بڑی عظمت دی گئی ہے۔ لیکن ہم لطیفہ کے طہر پر یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو نیک انحال یا عبادات اس غیر شعوری کے عالم میں انسان کو صادر ہوتے ہیں، کوئی بنا سکتا ہے کہ اس میں شخصی ارادہ کی شرکت کہاں تک ہے؟ اور اس لئے دنیا کے عقل میں اسکی کیا حیثیت ہے؟ میرا جواب تو یہ ہوگا کہ ایک ذی شعور انسان کی وقتی بدکاری بھی اس قسم کی زندگی بھر کی عبادت پر افضل ہے! جس میں عقل و ارادہ کا عنصر شریک نہ ہو۔

بہر حال اس عقیدہ کو توڑ دینے کی ایک سالانہ صحت یہ ہے کہ اُن معتقدات کو بحث و مباحثہ کی زد پر لگا دیا جائے، ایسی صورت میں ”عقیدہ“ جو ایک غیر شعوری کیفیت کا نام ہو، کے دن پورے ہو جاتے ہیں، اور شعور و ادراک کا وجود اسے فنا کر ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، کہ وہ مذہبی عقاید جو کئی ہزار برس تک مانعوں پر حکمرانی کرتے رہے، دورِ حاضرہ (جسے عقل و شعور کا زمانہ کہتے ہیں) میں دربروز کمرور پڑتے جاتے ہیں! اور اگر زمانہ اسی رفتار سے آگے بڑھتا گیا تو یہ دیر یہ مذہب کی عمارتیں (جو دورِ قدیمہ میں تعمیر ہوئی تھیں، اور اسی لئے ان کی بنیادیں بھی عقائد پر رکھی گئی تھیں) بہت جلد ڈھسا جائیں گی۔ اور ان کی جگہ ایک دنیا کے عقل آباد کی جائیگی۔ جس میں اعلیٰ ذہنیت کا دورِ دورہ ہوگا! عبادت کا مقام ایسے اعمال کے لئے جن کا تعلق ہماری روشن زندگی سے ہے۔ اور آسمانی کتابوں کی جگہ فلاسفہ کی تصانیف پڑھی جائیں گی!

چوتھی فصل

معجزہ

حقیقت بیان ہو چکی ہے، کہ مذہب کے نفسیاتی اجزاء چند دلچسپ توہمات کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو معتقدات کی شکل میں اپنے پیروں کے ذہنوں میں گھر کئے ہوئے ہیں! و نیز جس قدر زیادہ یہ توہمات کسی دیرینہ قسم کے مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ اسی قدر عوام کی توجہ کو اپنی جانب جذب کرنے میں وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتا ہے!

چنانچہ بائبلان مذہب کی کتابوں کا الہام سے منسوب کیا جانا یا بعض اُن کے افعال (جن کی حیثیت اگرچہ عام ذہنیاتوں سے مختلف ضرور ہوتی ہے) کو ماوراءِ عمل (معجزہ) قرار دینا، اسی کے تحت میں آتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ دنیا ان افعال کا مرکز ایک انسان ہی کو پاتی ہے، پھر بھی اُسے انسانی طاقت سے بالاتر بتاتی ہے؟ کیا ٹینک پیئر اور فردوسی کا جواب آسان ہے؟ جو آسمانی کتابوں کا جواب مانگا

۱۵۔ زمانہ کے مذاہب متبادلہ مثلاً عیسائیت، اسلام اور ہندومت وغیرہ۔

۱۶۔ اگرچہ اس دعویٰ پر بھی میرا یہ اعتراض ہو کہ ہمارے پاس اسکا ثبوت ہی کیا ہو؟ کہ مثلاً قرآن کا جواب اہل عرب نے نہیں دیا! اسلئے کہ ہمارے پاس حنفیہ بھی تلامذہ کی روایات ہیں، وہ سب مسلمانوں ہی گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کا جواب یا تھارڈ لیجر ضمیمہ پر

چلتا ہے اور اس طرح ان کے آسمانی کتب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور وہ باغ
و نسائی کو محدود بنا دیا جاتا ہے !!

عوام کی ذہنیت کچھ عجیب تو ہم پرست واقع ہوئی ہے ، وہ ہر اس ذات کو جسے
وہ اپنی ذہنیت سے بالاتر پاتی ہے ، "دیوتا" بنا دیتی ہے ، چنانچہ "ہمانا کا مذہب" کے
متعلق بھی یہ عقیدہ شائع ہوا تھا ، کہ اُن کی دُعا سے غیر جنس درختوں سے روٹی اُگ
آئی ، اور اگر یہ زمانہ "علمی دور" نہ ہوتا ، تو یقیناً "گاندھی" بھی مثل رام یا کرشن یا محمدؐ وغیرہ
کے ایک پیغمبر یا دیوتا بن گئے تھے !

جماعت کو کبھی صحیح روشنی نظر نہیں آتی ۔ اسلئے بڑے سے بڑے آدمی
کو بھی جماعت کی نگاہ میں اپنا کوئی مقام پیدا کرنے کیلئے خود کو ایک "عجوبہ" یا "محرعقول"
ہستی دکھانا پڑتا ہے ! اسلئے اکثر قائمین اور بابائین مذاہب کو تو محض اس راز کو پیش نظر
رکھ کر اپنے دور قومی کے مذاق کا لحاظ کرنا پڑا۔ جو زمانہ گزرنے کے بعد آج ہمارے نظر
آ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ علم و عقل کا دور ہے ، اسلئے اب کوئی اصلی راسخاں رال

البقیہ حاشیہ ص ۱۷۱ مسلمان انہیں تسلیم کیونکر سکتے تھے ؟ چنانچہ اُن کفاروں کے نزدیک قرآن کا
جواب ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا ، اور ظاہر ہے کہ جب کسی فرقہ کی
سیاسی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر اس کا مقابلہ کرنا آسانی نہیں ہوتا ، اور پھر کسی کے اعتقاد
کو بدل دینا تو بہت مشکل کام ہے ! بات یہ ہے کہ جب کسی ذات یا شے سے کوئی عقیدت پیدا
ہو جاتی ہے تو بس دُوسری اسکی نگاہ میں اسکا اصلی معیار بن جاتی ہے ، مثال کے طور پر غالب
کے معتقدین آج اُسکے عیوب کو بھی اچھا جانتے ہیں۔ اور وہ فارسی کی ٹھوس ترکیبیں جو غالب
کی کمزوریاں ہیں۔ انہیں بھی قابلِ تحسین سمجھا جاتا ہے۔ اُن کی تقلید کی جاتی ہے۔ اور ان ہی کو وسیلہ
بھی بنایا جاتا ہے !

کو اختیار بھی نہیں کرتا۔ جو علم و عقل کو زخمی کر رہا ہے! لیکن یہ ظاہر ہے، کہ جو خیالات دلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، وہ ذرا مشکل سے نکلتے ہیں، اس لئے یہ توہمات آج ارتقا و ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اور خیالات میں خاص قسم کا ہیجان اور شکوک ہے جسے دور ہونے میں ابھی صدیاں درکار ہیں!!

جیسا کہ بیان ہو چکا، کہ مذہبی موثرات سے روشن عقائد بھی محفوظ نہیں رہ سکتیں اس لئے کتنے کتنے تعلیم یافتہ دماغ ہیں، جو اگرچہ مس مریض کی مابیت اور طاقت پر آشاہیں پھر بھی اس نکتہ کو نظر انداز کرتے ہیں کہ مثلاً "تشیق النمر" کا معجزہ بھی اسی قسم کا ایک

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معجزہ صحیح تاریخی روایات میں نہیں ملتا۔ بلکہ جس طرح بہت سی باتیں یونانی مشہور ہو جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مگر میری غرض اس مقام پر اس معجزہ سے خاص طور پر نہیں ہوتی۔ بلکہ مثال کے طور پر سمجھے یہ دکھانا تھا کہ مذہبی ہندوؤں کے متعلق اس قسم کی باتیں جس عقیدت کی بنا پر مشہور ہو جاتی ہیں۔ جن کا انسانی زندگی سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ اس معجزہ کو پیش کرنے سے مجھے کسی خاص ذات یا فرقہ کی توبہ بھی مقصود نہیں۔ بلکہ زمانہ کے ناقص خیالات کی اصلاح منظور ہے اور فقط اصلاح! اور یہ دکھانا ہے کہ یہ تمام معجزات کا منہ سن سے کام لینے سے ہماری آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں، انہی معجزات کی ایک تاریخ چنانچہ سال پہلے پنجاب میں بھی لکھی گئی ہے۔ جس کے ہیرو مرزا غلام احمد قادیانی تھے یعنی وہ تمام مشین گو بہاں جو ہرنی فہم، اگر وہ نفیات جماعت کا کچھ علم رکھتا ہو۔ ہر سانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ انہیں آج معجزات کہا جاتا ہے۔ مرزا صاحب اس امر سے آشنا تھے کہ جماعت کسی بات کو جلدی قبول نہیں کرتی، اس لئے وہ اس وقت کا ارتقا رکھ رہے تھے، چنانچہ ان کے مستقبل نے جب جماعت کے ذہن میں اپنا گھر لیا تو انکی ہر بات ایک معجزہ بن گئی۔

کر شہ تھا، جو ایک جماعت کے سامنے کسی خاص مصلحت کو پیش نظر رکھ کر تیرہ سو برس پہلے عمل میں لایا گیا تھا !

پھر غضب تو یہ جو کہ جماعت میں شریک ہو کر ایک ذی شعور انسان کی بھی عقل دیم اور شعور غائب ہو جاتا ہے۔ اسلئے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ بات بھی اُسے محو حیرت بنا دیتی میں کافی ہوتی ہے اور پھر کسی ایک نسخ پر جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تقدیر اثر کی بنا پر وہی کیفیت تمام افراد جماعت میں پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ عقد بھی معجزات فیصل اور کمانیوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، ان کی شان یہی ہے کہ یہ سب بعض نویں الارادہ، انتخاب (مستغیر یا یہما وغیرہ) کے اقوال و اعمال ہیں، جنہیں سب سے پہلے جماعت کی کسی ایک فرد نے غلط طریقہ پر سمجھا ہے اور پھر تقدیر اثر کی بنا پر یہ خیال تمام جماعت میں پھیل گیا ہے (جیسا کہ مذکور بالا ہے) !

جماعت کی اسی اثر پذیری اور تقدیر اثر کی چند مثالیں مشہور فریج فلاسفر لیبیا نے اپنی ایک لاجواب کتاب دی کروڈ میں پیش کی ہیں جن کو سن لینے کے بعد اس قسم کے عقیدے نہایت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے:-

” ایک بار موسیو ڈیوی نے یورپ کے سائنس دان ماہرین کو جن میں انگلستان کا مشہور عالم مشروطیت بھی تھا۔ اس بات کی دعوت دی کہ وہ ایک جگہ جمع ہو کر اس کے حیرت انگیز ظہمی اعمال کا مشاہدہ کریں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، تو موسیو ڈیوی نے ان کے سامنے کچھ چیزیں پیش کیں۔ اور ان کو اجازت دی کہ ان مشایا پر جمال و جمال چاہیں۔ مہر لگا دیں، پھر ان کے سامنے موسیو ڈیوی نے تمام وہ طریقے استعمال کئے جو فنِ استیقامِ ارواح اور فنِ تحسیمِ ارواح میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ یہ اعمال اس قدر حیرت انگیز تھے کہ ان کو دیکھ کر سارے مجمع نے جو اکابر علم و پرشتی تھا، موسیو ڈیوی کو اس مضمون کے سارٹیفکیٹ دیئے، کہ جو باتیں

اس وقت ہمارے سامنے گذریں۔ وہ طاقت بشری سے بالاتر تھیں۔ لیکن جب یہ سائنٹفکسٹ موسیو ویلی کی بات میں آگئے۔ اس وقت اس نے مجمع کے سامنے یہ اقرار کیا، کہ یہ ہمارے کامزاکھیں ایک شعبہ تھا۔

چنانچہ جب اس قسم کا اثر و نشان خیال علمائے بڑا لا جا سکتا ہے، تو عوام الناس بھلا کس شمار میں ہیں، اسی قسم کا ایک اور واقعہ لیبلان لکھتا ہے :-

”شہر پیرس میں ایک مقام پر کسی بچہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اتفاقاً ایک دوسرا لڑکا ادھر آ بھا، اور اس نے بیان کیا کہ یہ میرے ایک ہمدرد دوست کی لاش ہے دوسرے دن اُس کی ماں طلب کی گئی، وہ لاش کو دیکھتے ہی چلا اٹھی۔ کہ یہ میرا بچہ ہے جو ماہ جولائی سے لاپتہ ہو گیا تھا، لوگ اُسے کھڑے گئے۔ اور اب اُسے قتل کر کے اس مقام پر چھوڑ گئے۔ اس عورت کا نام جیا ونڈریٹ تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں کے بہنوئی کو اطلاع ہوئی جس نے اکر بیان کیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ اس کے بعد جیوں نے مزید شہادتیں اور طلب کیں، جنہیں اس لڑکے کے اسکول کی شہادت بھی ملتی۔ اسکول ماسٹر نے لاش کی گردن میں سونے کا تمغہ دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے اور اسکی شناخت یہ ہے کہ اس لاش کے گلے میں جو تمغہ پڑا ہوا ہے۔ یہ وہی ہے جو اس بچہ کو اسکول سے انعام میں ملا تھا۔ کیا کسی دعوے کی تائید میں اس سے زیادہ قطعی شہادت آسانی سے نصیب میں آ سکتی ہے؟ لیکن واقعات مابعد سے ثابت ہو گیا۔ کہ یہ تمام ذخیرہ شہادت چھوٹے خواتین تھا۔ چھ ہفتے کے بعد پتہ لگا کہ واقعہ جس لڑکے کی یہ لاش تھی وہ پیرس کا تھا ہی نہیں، اور یہ لاش شہر لورڈ کے ایک لڑکے کی تھی۔ جسے ایک کمپنی شہر پیرس میں اٹھا لائی ہے۔ چنانچہ بالآخر خالو، اُسناد، کلاس فیلو، اور دیگر معزز لوگوں میں سے سب نے اپنی غلط شناسی کا اعتراف کیا۔“

دیکھو یہ ہے عوام کی ذہنیت اور یہ ہے وہ کیفیت جو جماعت میں شریک ہو کر ہر ذی شعور انسان پر طاری ہو جاتی ہے!!

پانچویں فصل مذہب میں سیاسی اجزاء

یہ حقیقت متعدد مقامات پر بیان ہو چکی ہے کہ وہ تمام مذاہب جو عوام الناس کی خاطر بنائے گئے ہیں۔ ان میں سیاسی اجزاء ہمیشہ شریک رہے ہیں۔ اگرچہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے تو اسے جھوٹ کی آمیزش کہنا چاہئے۔ تاہم انسانی نقطہ نظر سے ممکن ہے کہ اُس تاریک زمانہ میں بائبلین مذاہب کا یہ طرز عمل "بعض حیثیتوں سے" ان کی نیک نیتی پر روشنی ڈال سکے۔

یہی وجہ تھی کہ مثلاً اسلام نے اپنی اشاعت کی یہ آسان تدبیر نکالی۔ کہ اُن تمام مذاہب (عیسائیت اور یہودیت وغیرہ) کو جو اس سے قبل، اس ملک کے عرب میں پھیل چکے تھے، اور جن کے پیروں سے اُس کا سامنا تھا، انہیں بھی اپنے مذہب میں شریک کر لیا، اور اسلام کو گویا اُن تمام مذاہب کی آوازِ بازگشت یا ایک ارتقائی صورت بتایا تاکہ ان کے پیرو بھی اسلام کو خوشی کے ساتھ لبیک کہیں۔ اور وہ سب اسلامی جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو جائیں!

اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ اسلام نے بہت کچھ اسرائیلی مذاہب سے استفادہ کیا ہے اور قرآن کا اکثر مواد انجیل و تورات سے ماخوذ ہے۔

تاہم جس طرح دنیا میں دو دماغ کی حیثیت سے ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح دو مختلف مذاہب بھی بالکل کیساں نہیں ہو سکتے۔ البتہ ایک مشابہت ہی پائی جاسکتی ہے! چنانچہ آج اگر ایک منصف مزاج اور صاحب نظر نقاد مثلاً اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کرے۔ تو صحیح متوں میں یہ دونوں مذاہب دو مختلف چہرے معلوم ہوتے ہیں۔ جنہیں تشابہ پیدا کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں! اگر ایک مثلاً آشتی محض ہے تو دوسرا مجسمہ استبداد۔

مگر بانیان مذاہب کا یہ طرز عمل ہمیشہ اپنے پیروؤں کے حق میں یہ ذہنی مغالطہ لایا کہ وہ دنیا کے تمام مذاہب کو اپنے ہی مذہب کے جگڑے ہوئے نقوش سمجھنے لگے۔ اور اس طرح دوسروں کی طرف سے حقارت اور اپنی عظمت دلوں میں جا گزیں ہو گئی۔ جس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہونا تھا کہ مذاہب کے متعلق نقد و تبصرہ کا دروازہ مسدود ہو گیا۔ اور ایک مذہب کے مقلدین دوسرے مذہب کی ہر شے کو اپنے ہی مذہب کی عینک سے دیکھنے لگے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام مذاہب کے پیروؤں کو ذہنی جمود میں رشد کے ساتھ مبتلا پاتے ہیں۔ اور اسی بنا پر ہر مذہب کا مفقہ دیگر مذاہب عالم کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔ اور انہیں اپنے ہی مذہب کا ایک ناقص جزو قرار دیتا ہے!

پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جو مذہب مثلاً اسلام اجتہاد جدید پر ہوگا، اسی قدر اس کے پیروؤں کو اس قسم کے غلط دعویٰ کرنے کا زیادہ موقع ملے گا!

دیکھو! یہی ہے وہ ذہنیت جو پارینہ مذاہب (جن پر اصطلاحی معنوں میں مذہب

اس بحث سے مجھے اسرائیلی اسکول آف ریلیجن کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنا

کا اطلاق ہو سکتا ہے اپنی نوعِ انسانی کو دے گئے ہیں !

چھٹی فصل

آسمانی مذہب نہن فطری ارتقا میں ایک لے کاوٹے

اس نکتہ پر متعدد بار روشنی ڈالی جا چکی ہے، کہ مذہب کا بہت کچھ تعلق انسان کے ذہن کے غیر شعوری حصہ سے ہے، یعنی اُس کے قوانین روشن اور نمایاں صورت نہیں رکھتے۔ بلکہ جب قدر زیادہ کوئی مذہب آسمانی کہا جاسکتا ہے، اسی قدر وہ ایک زیادہ بڑا سمجھا ہوتا ہے۔ مثلاً آدم کا جنت سے لٹکا لاجانا۔ اور شیطان کا آدم کو مسجد نہ کرنا۔ حضرت الیاس یا خضر کا حیات جاوداں پانا۔ اور حضرت عیسیٰ کا مرنے زندہ کرنا یا ان کا چوتھے آسمان پر چلا جانا۔ حضرت نوح کی دُعا سے ایک تیز سے طوفان آنا اور اس کا تمام عالم کو غرق کر دینا۔ عرشِ کرسی، دوزخ و جنت وغیرہ۔ یہ سب کہانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ بچہ کے نفسیات میں پیوست کر دی جاتی ہیں۔ نہیں بلکہ قومی نفسیات میں صدیوں کی کوششوں کے نتیجے سے پیوست ہو گئی ہیں۔ اور جنہوں نے اسطیسوں کی صورت اختیار کر لی ہے، جنہیں یا تو توڑنے کی تدبیر نکالو ورنہ خود تمہیں مضیم کر جائینگے !

چنانچہ یہ اور انہی قسم کے مختلف الشکل اودام ہیں، جو تمام مروجہ مذاہب میں بھڑے پڑے ہیں۔ اور کوئی مذہب جب قدر زیادہ پرانا ہوتا ہے، اسی قدر اس قسم کے اودام کی مقدار اس میں بڑھ جاتی ہے ! چنانچہ آج اسلام یا عیسائیت ہی نہیں، بلکہ ہندو مت میری نگاہ میں سب سے زیادہ مجموعہ اودام ہے ! مثلاً کرن کا کان کو

لے اور اس کا ایک مسبہ بیٹے کے تہذیب و مت "دگر مذاہب عالم و عصائت اسلام و غیرہ" ۱۲

پیدا ہونا، نہیں بلکہ اس سے زیادہ تو اس کے اصولی اولین مجموعہ اویام ہیں۔ مثلاً خدا کا لباس مجاز میں آنا اور کمرشن درام کا قالب تختیار کرنا۔ مسئلہ تاسخ وغیرہ۔ جنہیں سے بعض اصول اگرچہ فلسفہ کی مستقل شاخیں بھی ہیں جو مستقل بحثیں طلب ہیں لیکن اس کتاب کا موضوع خاص طور پر مابعد الطبیعیات نہیں ہے، اسلئے اسے کسی آئندہ تصنیف کیلئے چھوڑنا ہوں! البتہ اس مقام پر مسئلہ تاسخ پر روشنی ڈالنا نہایت اہم سمجھتا ہوں۔

البطل تاسخ

(پہلی دلیل) کیا تاسخ کے ابطل میں اس سے بڑی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟ کہ ہمیں اپنے پہلے جنم کی مطلقاً خبر نہیں! ہم یہ نہیں جانتے، کہ ہم اس زندگی سے پہلے کس قالب (حیوان یا انسان میں تھے؟) اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آخراپنے پہلے قالب میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے تھے یا نیکیاں؟ پھر ہم موجود قالب میں اپنی اصلاح کریں تو کیا کریں۔

(دوسری دلیل) ہم اس حقیقت سے بھی کسی طرح انکار نہیں کر سکتے، کہ اگر روح کی کوئی حقیقت ہے بھی تو وہ ہمیشہ جسم کے ساتھ رہ کر کام کر سکتی ہے، مثال کے طور پر روح انسان میں بھی، حیوان میں بھی اور درخت میں بھی، مگر کیا سب وجوہ کے اختیارات اور خصوصیات ایک سے ہیں؟ — اور کیا کسی ایک صنف کی

۴ دلیلیہ حاشیہ ۳۲ کی طرح کوئی مستقل اور انفرادی مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کی شان علی کلچر کی ہے۔ یعنی ہندوستان میں جس قدر بھی حالات و واقعات پیش آئے اور جنہیں بھی فلسفہ کے منکول نیچے، اُن سب کے مجموعہ کا نام ہندو مت رکھا گیا ہے۔ اسلئے اس میں خوب کے ساتھ زشت کی بھی آمیزش زیادہ ہونی چاہئے تھی!

روح بھی اپنے جسمانی خصوصیات کے خلاف کام کر سکتی ہے؟ جو امر کہ ناممکنات سے ہے۔ اسلئے ہم اس نتیجہ تک باسانی پہنچ سکتے ہیں۔ کہ جب دوسرے جنم میں ہمارے خصوصیات اور اختیارات ہی بدل جاتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال کا صحیح امتحان کہاں ہو سکتا ہے؟

(تیسری دلیل) پھر ہم یہ دعویٰ بھی باسانی کر سکتے ہیں کہ یہ تینوں اصناف کے مخلوق زمان و مکان کے تاثرات بھی قبول کرتے ہیں، اور جن میں اول الذکر صرف (انسان) تو دراصل اپنے ماحول کا فزندی ہے!۔ جو وقت، جگہ، آب و ہوا، تہذیب و تمدن، نیز دیگر قسم کے موثرات کو سب سے زائد قبول کرتا ہے، اسلئے ثابت ہوا کہ روح کی تشکیل میں بہت بڑا دخل ان مادی جسمانی خصوصیات کو ہے۔ پھر اسی نکتہ کو ہمیشہ نظر رکھ کر محض مسئلہ تسامخ ہی نہیں بلکہ روح کے اس جود کی نظریہ (جسے تمام مذاہب عالم پیش کرتے ہیں) کو بھی ہم باطل قرار دے سکتے ہیں۔ اور نیز وہ عظیم الشان قانون (الہییت) بھی از خود منسوخ ہوا جاتا ہے۔ اسلئے کہ جب روح کا وجود ہی نہیں تو پھر خدا کی کیا ضرورت؟

(چوتھی دلیل) مسئلہ تسامخ کو مان لینے کے بعد ہمیں چند مستقل روحوں کو تو ماننا ہی لینا پڑے گا۔ کم از کم اس قدر روحیں کہ بقدر اصناف مخلوقات میں، مگر جب ایک سے زائد مستقل روحیں ہم نے مان لیں، تو پھر تمام مخلوقات عالم کو مستقل ارواح ماننے میں کیا نقص وارد ہو سکتا ہے؟

(پانچویں دلیل) اگر مسئلہ تسامخ کو صحیح مان لیا جائے۔ تو پھر دنیا کی ساری مادیات ازل سے ایک معینہ تعداد میں بنی چلیئے تھیں، درحالیکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تعداد میں روزمرہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، جو حقیقت کہ اس مسئلہ کو ایک دہم لایینی ثابت

کر رہی ہے! لہٰذا محض ماحول نہیں بلکہ مادی و خاندانی خصوصیات بھی!

غرضیکہ یہ مسئلہ (تنازع) بھی ان چند اوثام میں سے ہے، جو دماغ انسانی کی ارتقار کے ابتدائی منازل کی پیداوار ہیں، اور اسلئے وہ انہیں مذاہب یا نظام فلسفہ کے جزو ہیں جو قدیم سوسائٹی کے لئے بنائے گئے تھے، اور وہ اسلئے آج کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔

اسلام اور دیگر اسرائیلی مذاہب کا مابعد الطبیعات بھی کچھ اس سے بہتر نہیں، بلکہ اُسے تو اس نام سے پکارنا ہی لاعلمی کی دلیل ہے۔ وہ محض ایک استعارہ ہے اور ایک سیاست ہے، جسے یا تو عقلی حیثیت سے مایوس سمجھ لو، ورنہ جس قدر سوچتے جاؤ گے، اُس کا لطف کم ہونا جائیگا!

میں کہہ چکا ہوں کہ ہر مذہب اپنے زمانہ اور ملک و قوم کے موثرات کا مظہر ہوتا ہے۔ چنانچہ مثلاً ہندو و ننان (جو ایک زراعتی ملک ہے) میں گوشت خوری انسانی زندگی کیلئے ضروری نہیں، اسلئے اسے بدھ مت نے محض ایک لطیف جذبہ رحم و متاثر ہو کر حرام قرار دیا، اور جسے بعد کئی آسمانی روح کا پیغام سمجھا گیا! مگر اصیت یہ ہے، کہ جب ہم عقلی حیثیت سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان فطرت کا فرزند ہے اور قانون قدرت تمام کمزور طاقتوں کو قوی تر طاقتوں کا محکوم بنائے ہوئے ہے تو پھر ہمیں سب سے درجہ مخلوق کو اپنے کام میں لانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے! بڑی مشکل تو یہ ہے کہ رحم کے مسئلہ کا سمجھنا ہماری زندگی کیلئے جس قدر اہم ہے، اُسی قدر نازک بھی۔ اسلئے کہ انسان برہمت کو صحیح روشنی میں عموماً نہیں دیکھتا!

مسئلہ رحم

مثلاً دیگر مسائل کے اس مسئلہ پر بھی دو حیثیتوں سے نظر ڈالی جاسکتی ہے :-
(۱) محض جذباتی - اور اس نقطہ نظر کو خواہ شخصی حیثیت سے کوئی اعلیٰ نظام دیدیا جائے۔ مگر اجتماعی اور عملی زندگی کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ سوشل حیثیت

سے ہمارا یہ طریقہ عمل عموماً مضرت رسال ثابت ہوا ہے۔

(۲) عقلی حیثیت سے اولاً تو اس جذبہ کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اُسے قدرت کا ایک قانون مان لیا جائے کہ اس طرح اجتماعی زندگی میں امن و امان ملتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ کسی خاص معاملہ میں کچھ کرنا اجتماعی حیثیت سے کیا نتائج پیدا کریگا؟ اور افادی لفظہ نظر سے اُسکی کیا شان ہے؟ چنانچہ اگر کسی معاملہ میں اجتماعی حیثیت سے رحم کوئی مضرت لاتا ہے، تو وہ کسی طرح جائز نہیں! اسلئے کہ جہد لبقا، اسی کو کہتے ہیں، اور یہی وہ قانون ہے جس کے تحت میں تمام قوی تر ہستیوں کی بقا، ضعیف تر ہستیوں کی فنا میں مضمر ہے! لیکن بعض لوگوں نے اس نازک جذبہ (رحم) کو نہیں سمجھا۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے کو غلطہ میں ڈال لیا ہے۔ خصوصاً جب یہ غلط فہمی کسی قوم (اہل ہند) میں عملی حیثیت سے پھیل جاتی ہے، تو اُس کے خیالات بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور اس طرح اسکی شجاعت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر کار دوسری خونخوار قومیں حملہ آور ہو کر اُسے اپنا محکوم بنا لیتی ہیں! مگر یہ بوسیدہ خیال نہیں کسی طرح قبول نہیں کر سکتا کہ محض گوشت خوری کا ترک بزدلی کا پابان ہے۔ یا گوشت نہ کھانے والی قوم محض اسی عمل کی بنا پر محکوم بن جاتی ہے! — اسلئے کہ بوشے محکومیت کی جان ہے، وہ عدم تنظیم ہے۔ اور فقط عدم تنظیم۔ جس کے خلاف صورت میں کوئی قوم کبھی مغلوب نہیں بن سکتی! البتہ میں جس اصول پر گوشت خوری کی تائید کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب گوشت بھی ہماری دیگر غذاؤں میں سے ایک ہے تو پھر بغیر کسی خاص قیمت کے ہمیں اُسے ترک کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟

مسئلہ حلال و حرام

آسمانی مذاہب میں ایک حلال و حرام کا بھی تقصیہ ہے۔ جسے اسلامی عقلمیں

نے مغالطوں کی مدد سے بہت اہمیت دے رکھی ہے، مگر میری سمجھ میں بجز اس
 ایک کچھ نہیں آتا کہ شاید اسلامی پیرائش سے قبل یہودیوں میں حلالِ حرام کا
 ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا، جو توریت میں غالباً اس زمانہ کے دیگر قدیم مذہبی روایات
 سے موثراتِ زمانہ کے درجہ آ یا ہو گا۔ اور یہ ایک قدرتی قانون ہے کہ ہر نسل و جہ
 تمدن اپنے سے اعلیٰ تمدن کی تقلید کرتا ہے۔ چنانچہ اسی مؤثر نے بانی اسلام کو بھی
 اپنے سے اعلیٰ پیداوارِ یہودیت کی تقلید پر مجبور کیا۔ اور اس طرح یہ حلال و حرام
 جانوروں کی تقسیم کو رانہ حیثیت سے جزو اسلام بن گئی !
 اور یہی وجہ ہے کہ اگر سائنس کے معیار پر اس اصول کو جانچا جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت

۱۷۔ یہ ایک قانونِ قدرت ہے کہ ہمیشہ ہر ادنیٰ قوم اپنے سے اعلیٰ قوم کی کورانہ تقلید کرتی
 ہے۔ جس کی مثال میں آج ہم اپنے ملک کو یورپ کی تقلید کے باب میں پیش کر سکتے
 ہیں۔

بات یہ ہے کہ ہر بانی مذہب مثل دیگر رہنماؤں کے اپنے دورِ ماضی و حال سے استفادہ
 کرتے رہے۔ اور اسی بنا پر محمدؐ نے یہودیت سے استفادہ کیا۔ چنانچہ اکثر توراتیہ کے مسائل
 و روایات اپنی اصلی شان میں قرآن میں شامل ہو گئے اور اسلامی تمدن نے بھی بہت کچھ
 یہودی تمدن کی کورانہ تقلید کی۔ مثال کے طور پر ہم ختنہ اور قربانی کو پیش کر سکتے ہیں۔
 قدیم اقوامِ سربانی میں خون کو دیوتاؤں کا حق مانتی تھیں، اور انہیں موثرات کے
 تحت میں ذبح کا طریقہ یہودیوں میں آیا۔ اور پھر تورائیت سے قرآن میں داخل
 ہوا۔ بات یہ ہے کہ ہر تمدن میں بہت سی باتیں روایات و رسوم کی شکل میں غیروں کے پاس
 سے ہجرتی ہیں۔ اور پھر کثرتِ عمل سے ان کی علت پر کسی کی نظر نہیں جاتی، بلکہ وہ اُس
 تمدن کے مسلمات میں سے بن جاتی ہیں۔

بھی ایک محمدؐ کی رہ جاتی ہو۔ اسلئے کہ بہت سے حلال جانوروں ..... کا گوشت
طبی اصول پر مضر صحت ہے، اسی طرح بہت سے حرام جانور گوشت خوری کیلئے
طبی اصول پر مفاد بخش بھی ہیں!

اور اگر ہم علم الحیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ بھی ہم باسانی کر سکتے ہیں کہ
تمام حیوانات کے ساتھ قانون ارتقاء کے مطابق نفسیاتی و جسمانی انقلاب جاری ہو
چناںچہ کوئی حیوان بھی آج ایسا نہیں جو مثلاً دس ہزار برس کے بعد اپنی نفسیاتی
و جسمانی شکل نہ تبدیل کر دے! پھر ہمارے "اصول فقہ" کہاں جا بیٹھا؟ —
جس کے تحت میں یہ حلال و حرام کا قانون بنایا گیا ہے! مگر اس کا جواب شاید
ہمارے علماء و دینی یہ دیں گے کہ بھائی! دنیا میں دہریت اور گمراہی کا سیلاب
اُڑ رہا ہے، کیا تمہیں یہ یقین بھی ہے کہ ہمارا یہ مذہب حق اتنے عرصہ تک دنیا
میں پھرے گا؟ اور بھائی! ہم تو قیامت کے منظر بیٹھے ہیں!

بہر حال یہ بحث ایک ماہر علم الحیات ہی پورے طور پر کر سکتا ہو
ہم اس مقام پر لطیفہ کے طور پر ایک بات اور بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا
جواب یعنی مرعی اور انڈا دونوں میں سے پہلے کس کا وجود ہوا؟ بھی اسی مسئلہ
کے حل میں مضمر ہے — نہ تو مرعی پہلے تھی اور نہ انڈا۔ بلکہ یہ حیوانات کے
مختلف نسلی اور جسمانی (مادی) تغیرات کا ایک منظر ہے — جسے آج مرعی کہتے ہیں!
مناکحت۔

بہت سی سی جگہ بندیوں میں سے ایک مسئلہ "مناکحت" بھی ہے! میری سمجھ
میں نہیں آتا کہ ان چند مخصوص جملوں (جنہیں ملاہمہ وقت اس خاص کام کیلئے
حفظ رکھتے ہیں) کو دہرائے بغیر نظام معاشرت کیوں ناقص رہتا ہے؟ شاید
اس کا جواب ارباب مذہب یہ دیں گے کہ ہر مذہب ایک مستقل تمدن ہے جو

سرودیاتِ رمدی جیسے اپنے خاص قوانین و احکام ہی لا مبالغہ اویسی سورج
میرا جواب یہ ہے کہ جب دورِ حاضرہ علم و عقل کا پاسبان ہے، تو ”سول میزج“
سے زیادہ آسان، روشن اور ارتقائی صورت اس مسئلہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟
افسوس! اس وہم نے بھی آج انسانی ذہن کے فطری ارتقا کو صدی بھر پیچھا
ہے اور اسکی قدرتی پرواز کو روک دیا ہے۔

عبادت

عبادت کا مسئلہ بھی انہی قسم کا ایک ”وہم“ ہے، کیا اللہ والوں کا اپنے معبود کے
ساتھ یہی عقیدہ ہے کہ وہ اپنے بندہ کے رسم و رواج کا محتاج ہے؟ اور بغیر اپنی
بندہ کو رسمی لباس پہنائے ہوئے، وہ اسکی حالت سے آگاہ نہیں ہو سکتا؟ اور کیا
بندہ بھی محض خاموش تفکر دلی خیال کے ذریعہ سے اپنے معبود کی طرف متوجہ نہیں
ہو سکتا؟ لیکن اسے اگر ایک ”رسم“ مان لیا جائے، جس کے ذریعہ سے ایک عامی
کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو بھی دورِ حاضرہ میں ارتقائی قانون کو پیش نظر
رکھکر اس میں ترمیم کرنی چاہئے تھی، تاکہ ذہن کی فطری پرواز کہیں رُک نہ جائے!
مختصر یہ ہے کہ اسی قسم کی بہت سی مذہبی پابندیاں ہیں، جو دماغ کو اپنے
فطری ارتقا پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتیں، اور اس طرح ایک مذہبی
آدمی کی نگاہ میں دنیا ایک ”پچا پتی گھوندا“ معلوم ہوتی ہے، جسے پہیلیوں کی
طرح حل کیا جانا ہے۔ اور اُن بڑے بڑے فلسفیانہ نکات اور گہرے مسائل
کو (جنہیں یا تو صحیح طریقہ پر سمجھا جائے۔ ورنہ انہیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے) مغالطہ
کی مدد سے اس قدر غلط لگا دی جاتی ہے، کہ پھر دماغ میں ان کو صحیح روشنی میں
سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی! پھر ایسی صورت میں ”انسان“ میں فطرت
کے بلند اور شریف مظاہر کیونکر جلوہ گر ہو سکتے ہیں؟ اور علم و عمل کی حقیقی کیفیت

کیونکہ پیدا ہو سکتی ہے ؟ خصوصاً ایسی حالت میں جب ساری قوم اس دہائے میں مبتلا ہو جائے ، تو اسکی ارتقاء کما تک قدرتی طور پر ہو سکتی ہے ۔

ساتویں فصل گناہ

گناہ کیا ہے ؟ اس کا جواب چند باتوں کے حل پر مبنی ہے ، جن میں سے پہلی شے مسئلہ "جبر و اختیار" ہے ، اور اسلئے ہمارے لئے لازمی ہے کہ پہلے ہم "جبر و اختیار" پر ایک اجمالی بحث کریں ۔

جبر و اختیار

انسانی اعمال کو طبعی نگاہ سے دیکھنے والے یہ دعویٰ باسانی کر دیتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے ، اور اپنے نیک و بد افعال کا وہ خود ذمہ دار ہے ، لیکن ایک محدود طبقہ ، اسرار کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنا جس کا شکار ہے ، اس راز کو باسانی پالیتا ہے کہ خوب و درشت ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ، ابو جسے ہم "تدبیر" کے نام سے پکارتے ہیں وہ بھی دراصل "تقدیر" کا ایک گم گشتہ نام ہے ، اور اُسکی ایک نقاب پوش صورت ہے ۔ اور انسان کی قسمت تو تاریک ماضی (خاندان) اور پُر اسرار حال (ماحول) کے اندر مخفی ہے ! — بچہ اپنے باپ کے نفیث ، ملکی آپ دہوا اور تاریخی وقت کی موثرات کا منظر ہوتا ہے ۔ پھر اپنی عمر کے ساتھ اُس پر اُسکی تعلیم ، تربیت ، سوسائٹی اور اس کے بزرگوں کے اقتصادی حالات کا بھی رنگ چڑھتا ہے ، اور شعور بھی اُسے اپنے ہی ماحول

کے اندر آتا ہے۔ جس فضا کا وہ صحیح معنوں میں فرزند ہوتا ہے! — غرض کہ
تو لہ اور موت دونوں اس کے اختیار میں نہیں۔ اور انسان مجبور محض ہے

کیا مسئلہ خبر کیلئے کسی آسمانی طاقت (خدا) کا ماننا ضروری ہے؟

مجھے یہ شک نہ ہنی آتی ہے، کہ بعض لوگ محض اس مسئلہ (جبر) سے خدا کے
وجود کی ایک دلیل گڑھ لیتے ہیں۔ اور اس کی جہت یہ ہے کہ مذہبی مانگوں میں خدا
اور اختیار یہ دو مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ اسلئے جبر کا سہرا بھی وہ
اسی کے سر چڑھا دیتے ہیں۔ درانحالیکہ اگر ہم مادہ محض یا فطرت کل کے
قائل ہو جائیں۔ تو مسئلہ جبر پر ہماری دلیل زیادہ منکم ہو جاتی ہے! اسلئے کہ
انسان اسی فطرت کا ایک مظہر ہے۔ اور وہ قوانین فطرت پر غیر شاعرانہ اور
غیر ارادی طور پر کاربند ہو، ہم یہ کب کہتے ہیں، کہ انسان فطرت کا موجد یا
خالق بھی ہے؟

گناہ و ثواب

لہذا عذاب و ثواب کو بھی ہم اس سے زائد اہمیت نہیں دے سکتے، کہ وہ
افعالی حیاتیات انسانی کے لئے کسی نوعیت سے بھی مضرت رسال ہیں، بس
اس ایک اعتبار سے ان پر عمل پیرا ہونا عذاب یا گناہ ہے اور بعینہ وہ افعال جو
حیات انسانی کیلئے مفاد بخش ہیں۔ اسی ایک حیثیت سے ان پر کاربند ہونا ثواب
ہے! مثلاً بغیر کسی خاص علت کے نہر کھالینا گناہ ہے اور حالت مرض میں دوا
استعمال کرنا ثواب! — اسلئے کہ تمام گناہ و ثواب کا تعین عملی نتائج کے
اعتبار پر ہو سکتا ہے! اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام افعال ایسے بھی نکلیں گے
جو مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں مختلف حیثیتیں رکھتے چلے آتے ہیں اور پھر

ایک ہی قوم میں فطرت اور ضرورت کی بنا پر ان افعال کی حیثیت بدلتی رہتی ہیں، چنانچہ ہم عذاب و ثواب کا کوئی اصلی معیار نہیں بنا سکتے۔ اس لئے کہ ہم مذہبی ذہنیت کی طرح چند اسمانی احکام کو فرض نہیں کرتے کہ اس طرح غلط طریقہ پر دل کو سکین دے لیں!

دنیا میں خوب دزشت کا وجود نہیں۔

چنانچہ کائنات کے متعلق بھی ہمیں کسی قسم کا اچھایا برا خیال قائم کرنے کا حق نہیں ہے! اس لئے کہ خوب دزشت کا دائرہ زیادہ سے زیادہ انسانی فطرت اور انسانی زندگی تک محدود کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ انسانی داغ ہے، جسے اپنے حیاتی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اشیاء عالم کو بھی دو حصوں (دیک و دب) میں تقسیم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر آماج انسانی زندگی میں معین ہے، اس لئے مفید ہے اور ہر انسانی زندگی کو فائدہ کرتا ہے۔ اس لئے مضر ہے۔ مگر لطف یہ ہے کہ اس کا موقع اور استعمال اس کلیہ کو بھی توڑ دیتا ہے! اور یہ تعلیمات بھی سنگامی، ملکی اور قومی مذاق کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں! اس لئے کائنات کی تعریف بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے، کہ وہ مختلف کیفیات اور تعینات کا ایک منظر ہے، جہاں ازل وابد الفاظ بے معنی کی حیثیت رکھتے ہیں!

۱۔ اگر کائنات میں انسان کے ماسوا کوئی دوسری مخلوق نہ ہوتی۔ تو بھی حیات انسانی کو معیار قرار دینا درست نہ ہو، اشیاء عالم دیک و دب کی کلی حیثیت سے تقسیم کر سکتے! مگر لطف تو یہ ہے کہ جس طرح تمام اشیاء عالم اپنے خصوصیات میں مختلف چلے آتے ہیں۔ بعینہ تمام مخلوقات بھی نفسیاتی و جسمانی حیثیت سے مختلف ہیں! بشنا وہ زہریلی بدبودار اور بد ذائقہ چیزیں جو حیات انسانی کیلئے پیام مرگ ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک قسم کی مخلوق (جراثیم وغیرہ) نشوونما پاتی ہے۔ چنانچہ کائنات میں مخلوقات کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں (۱) وہ مخلوق جو محض ہوائی فضا میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی زندگی اسی فضا تک محدود ہے (۲) وہ مخلوق جو محض زمین کے

آٹھویں فصل

عقل حقیقت سے پیشوایانِ دینی کا مقام

اگرچہ مذہبی پیشواؤں (مثلاً محمد عیسیٰ، کرشن اور گوتم وغیرہ) میں بھی ہر ذہنیت کے لوگ ہوئے ہیں، اچھے بھی اور بُرے بھی! پر غلوں میں بھی اور خود غرض بھی، لیکن حقیقت نے آج ان سب کی اصیت کو چھپا دیا ہے۔ اور ان کے جوہرے آج ہمارے سامنے ہیں، ان کی حقیقت بالکل مختلف تھی!

بات یہ ہے کہ ذہنیت عوام کسی معاملہ میں کبھی حد اعتدال پر نہیں ٹھہرتی! چنانچہ یہی سلوک ان افراد کے ساتھ بھی اُس کا ہمیشہ رہا ہے — وہ یا تو کسی ذات کی اپنی نگاہ میں اہمیت ہی نہیں دیتی اور اگر اسکی نگاہ میں کسی ذات کا کوئی مقام ہو گیا۔ تو بس اُسی کا نام دیتا، ”اوتار“ یا ”پیغمبر“ ہو جاتا ہے! یہ ناممکن امر ہے کہ جماعت کسی شخص کی طرف توجہ کرے اور پھر بھی اُسے ”فوق البشر“ نہ بنا دے!

القبیح حاشیہ ص ۳۲ اندر رہتی ہے، اور اُس نے روشنی دیکھی ہی نہیں (۳)، وہ مخلوق جو محض سطحِ زمین پر رہتی ہے (۴)، وہ مخلوق جو پانی میں رہتی ہے اور اُسے روشن اور تاریک دونوں حصوں سے تعلق ہے (۵)، وہ مخلوق جو محض دریا کی تہ میں رہتی ہے (۶)، وہ مخلوق جو محض پانی کی تاریک فضا میں رہتی ہے۔ اور جسے نہ تو سطحِ زمین سے تعلق ہے اور نہ سطحِ آب سے! چنانچہ ان صورتوں میں کوئی مخلوق کیا دوسری مخلوق کا نفسیاتی اور حیاتی علم رکھ سکتی ہے پھر وہ مخلوق جو مختلف سیادوں میں رہتی ہو اس کے متعلق تو کسی قسم کی بحث بھی محال ہے!

اسلئے ایسی نازک حالت میں جبکہ تمام پیشوایانِ دینی اپنے چروں پر تقاب میں قیلے ہوئے ہمارے سامنے فسانوں کے ہمروستے کھڑے ہیں۔ تو پھر ہم بھلا کیونکر نہ عقلی نقطہ نظر سے اُن کے متعلق نیک و بد کسی قسم کی رائے زنی کرنے سے گریز کریں؟ اسلئے کہ اگر ہم ان کے متعلق نیک خیال قائم کرتے ہیں۔ تو یقیناً وہ ذہنیت عوام کا اتباع ہو جائیگا! اور عقلی حیثیت سے ہمارے امکان میں کوئی صحیح وسیلہ اپنی رائے کی تصدیق کا نہیں ہے (جیسا کہ مذکورہ بالا ہے) اور اگر ہم خیال بد قائم کرتے ہیں تو اس امر کے واقعہ سے خلاف ہونے کا اندیشہ ہے۔ (جس سے اور قسم کے عملی و ذہنی نقصان پہنچینگے) اس لئے کہ ان کی صحیح ذہنیت اور اصلی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے!

دیکھو! مثلاً علیٰ کو شیعہ۔ محمد کو سُنی اور رام یا کرشن کو ہندو کیسے کیسے فسانوں کا ہمیشہ بناتے ہیں۔ کبھی تو انہیں آسمان پر لیجاتے ہیں اور کبھی جنوں سے لڑا دیتے ہیں، اور یہی ذہنوں کی حالت دیگر رہنمایانِ دینی مثلاً گوتم وغیرہ کی ان کے پیروؤں کے ہاتھوں میں ملتی ہے! اسلئے اگر ہم کو اپنی ذہنیت، تدبیرات سے پاک رکھنی ہے، تو ان بزرگوں کا دامن ہمیں چھوڑنا پڑے گا!!

نویں فصل

ذہنیت گرد پیش کا اثر کیونکر قبول کرتی ہے؟

موروثی، قومی اور ملکی موثراتِ ذہن انسانی کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اور اگرچہ تربیت کا مرتبہ بھی تعلیم سے افضل ہے، لیکن یہ موثراتِ تربیت کو

زائد اسم نتائج پیدا کرتے ہیں!

چنانچہ ہم اپنا گذشتہ تصنیف پیام جاوید کا ایک اقتباس اس سلسلہ پر روشنی ڈالنے کیلئے پیش کرتے ہیں جس میں ہم نے اس نکتہ پر اجمالی بحث کی ہے۔ کہ مذہب گرد و پیش کے اثر سے دماغ میں کیونکر سرایت کرتے ہیں:- اشخاص کے خیالات اکثر اپنے رجحان طبعی کے موافق ہوتے ہیں، ان کے تحقیقات اور بیانات اپنی تعلیم اور دوسروں سے ماخوذ رایوں کے مطابق، لیکن ان کے افعال و اطوار تمام تر اپنے رسم و رواج کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ تھے حکیم یکن کے الفاظ * اور حقیقتاً یہ وہ کلیہ ہے جن سے نجات پانا اگر محال نہیں تو دشوار ضرور ہے!

انسان کے دماغی کیفیات دو جزو میں باسانی تقسیم کئے جاسکتے ہیں، اولاً عقل و ادراک دماغی کیفیت - ثانیاً کیفیت مشاعرہ و احساس! چنانچہ تحقیق جس ثبوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ اول الذکر کیفیت دماغی ہے جس کے متعلق یکن کہہ گیا ہے، کہ یہ وہ قوت ہے، جو تعلیم اور دوسروں سے ماخوذ رایوں سے متاثر ہوتی ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی محقق جب فضائے تحقیق پر نظر دوڑاتا ہے تو اُسے سب سے پہلے ان پردوں کے اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنہوں نے آہستہ آہستہ اُس کی کیفیت نفسی میں کچھ اسطرح گھر کر لیا ہے کہ اب وہ جزو کیفیات نیکرہ گئے ہیں!

یہ نمائندگان کا وہ باریک سلسلہ ہے، جس کے موثرات سے آزاد رہنے کا ہمارے پاس کوئی سہل اصول و سبیلہ نہیں ہے، اور یہی شے ہماری تحقیق کی راہ میں اصل رکاوٹ ہے! چنانچہ بڑے سے بڑا فلسفی کیوں نہ ہو! مگر تحقیق کی راہ میں

سب سے پہلے اسکی نظر جس شے کے اوپر پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ اسکا آبائی مذہب، ملکی رسوم و رقبہ اور ذاتی اطوار ہیں! وہ سب سے پہلے اس شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا دین یا اس کے رسوم وغیرہ ناقص ہیں بھی یا نہیں؟ اس تحقیق کے دوران میں جو اہم ترین شے اس کی ناکامی کا قوی باعث ہوتی ہے، وہ مذکورہ دماغی کیفیات کی ثنائی الذکر حالت ہے! یعنی اس کے احساس بھی اس کی قیوتِ ادراک کے ساتھ کچھ اس طرح مخلوط ہو جاتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ایک وقت میں جزیہ دلیل بن جاتے ہیں۔ اور یہ تمیز کرنا بھی دشوار گزار ہو جاتا ہے، کہ وہ احساس ہیں بھی یا اجزاء و دلیل؟

چنانچہ یہی شکیں ہمیشہ تحقیق میں سد راہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہی باعث تھا کہ دماغی لحاظ میں ہم تلہ ہونے کے باوجود محقق طوسی شیعہ ریاضی گور ہند جمہور کے مشہور شاعر اور فلسفی ہندو ہیں! یہی اسباب تھے کہ میکن کے کانوں میں عیسائیت کے نئے گونجے رہے اور مغزِ آلی کی نظروں میں اسلام کا پھریرا لہرایا گیا۔ اور یہ وہ موثرات ہیں، جن سے محفوظ رہنا انسان کی طاقتوں سے باہر ہے!

اپنے ماحول سے جتنا اثر ہو جانے کا یہ باعث ہوتا ہے کہ کوئی آزاد خیال ہستی اگر مذہب سے برگشتہ ہو کر دوبارہ مذہب کا دامن پکڑتی ہے، تو اُسے انتخاب کے وقت اپنا دیرینہ مذہب مناسب معلوم ہوتا ہے! اور یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی روشن خیال عقلیں، جو دنیا کے دیگر معاملات میں نہایت نکتہ من ثابت ہوتی ہیں۔ مگر مذہبی امور کے حل کرنے میں وہ بھی بالکل ناکام رہتی ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا ہے) — وہ روشن اور پھلے ہوئے مغالطہ جنہیں مذہب کا شیرازہ کہنا ہے۔ ان پر طوطی کی رنگ آمیزی کی جاتی ہے۔ اور انہیں تادیلوں کے ذریعہ سے طوطی کا لباس پہنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جن کی مضرت پہلے سے زائد بڑھ

جاتی ہے۔۔ اور وہ عام آدمی اور کادت جو اس مل میں صرف ہوئی ہے۔ صباح

جاتی ہے!

غرض کہ جس طرح ملک کی آب و ہوا انسان کے رنگ روپ، قد و قامت اور
دماغی حالات میں نہایت طاقت کے ساتھ دخل رکھتی ہے۔ اسی طرح مذہب بھی
ماحول کے ذریعہ غیر شعوری حیثیت سے اپنا کام کئے جاتا ہے اور دماغ کو اپنے
سلچے میں ڈھال لیتا ہے، اور اگرچہ موثرات قومی کا آہستہ آہستہ موثرات مذہبی
پر غالب آنا ضروری ہے۔ پھر بھی قومیت و مذہب کی کشش میں ذرا دیر لگتی ہے۔
اور اس وقفہ میں قوم کی روح زخمی ہو جاتی ہے!

ضمیمہ

ہم جملہ معترضہ کی طرح اس مقام پر ضمیر (moral) کی حقیقت بھی
کھولے دیتے ہیں۔ تاویہ بتائے دیتے ہیں کہ وہ بھی انہی مودوثی اور گروہ پیش
کے موثرات کا نتیجہ ہے۔ جو دماغ میں ایک غیر شعوری کیفیت کی حیثیت اختیار کر
لیتا ہے۔ اور اس لئے اسکی حقیقت آسانی سے نہیں کھلتی!

دسویں فصل

بدھ مت پر نقد و تبصرہ

تقریباً تین سال کا عرصہ بڑا کہ بدھ مت کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے
کا مجھے اتفاق ہوا تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گوتم نے اپنی شخصیت کو
مجھے اس قدر متاثر کر لیا تھا کہ اگر مذہب کی میری نگاہ میں کوئی اہمیت ہوتی تو

میں یقیناً بدست تھا۔ مگر ہر شے پر علمی حیثیت سے نقد و تبصرہ کرنا، مدت ہی اپنا
شکار بن گیا ہے اسلئے گوتم کا مقام میں سیری لگاہ میں ایک بلند ایڈیل ہو
نہاؤں نہا۔

چنانچہ ناظرین کی ضیافت صبح کے لئے اب میں اپنا وہ مضمون بلا کسی خاص
ترمیم کے پیش نظر کرتا ہوں۔ لیکن ان الفاظ کے ساتھ، کہ گوتم کا فلسفہ
زندگی بھی مثل دیگر فلسفیوں کے ہر مقام اور ہر زمانہ میں قابل عمل نہیں! بلکہ
وہ ایک لوری سے جو تھکی ماندی قوم کو ہیجان کے وقت دنیا مٹا دینا چاہتا ہو
لیکن اس طرح کا کسی قوم میں مستقل حیثیت سے قیام، اس کے لئے نڈال
کا پیام لاتا ہے! اور تو ایہ ایڈیل شخصی حیثیت سے قابل مدح ہو۔ مگر اجتماعی
حیثیت سے ہمیشہ مفاد بخش نہیں ہے! بات یہ ہے کہ رحم و ایشاریہ دو ایسے
جذبے ہیں جو دلوں کو کھینچا دیتے ہیں۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ جو بات دل خوش کن
ہو۔ وہ ہمیشہ نیچے غریزہ بھی ہو!

لیکن پھر بھی دعوے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ المیات سے مختلف اور متنا
فلسفہ بھی جو قوم میں سرست جوش یا روح عمل پیدا کرتا ہو۔ مستقل حیثیت سے قائم
نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح قوم میں تو خوش پھیل جائیگا اور اسکی علمی و ادبی ترقیوں کا
سدباب ہو جائیگا! اسی لئے عیسائی کے متفق کہا جاتا ہے۔ کہ اس جنگ عظیم کا
باعث اسی کا جذبات انگیز فلسفہ بنا تھا۔ البتہ دونوں فلسفوں میں نسق اتنا
ہے کہ اول الذکر کمال تہذیب و تمدن کی پیداوار ہے اور ثانی الذکر آغاز تہذیب
تمدن کی روح!

اگرچہ یہ مضمون میرے خیالات حاضرہ کی ترجمانی نہیں کرتا۔ دجیا کہ بیان
ہو چکا۔ تاہم اس کو پیش کرنے سے مجھے صرف دکھانا ہے۔ کہ جس قدر

بھی مذاہب بھی نیک خصوصاً ایشیا میں رواج پائے ہیں، ان سب میں الروافی مذہب اور امام سے پاک ہے۔ تودہ بڑی حد تک گوتم کی تبلیغ کہی جاسکتی ہے اور اگرچہ اجتماعی حیثیت سے وہ دور حاضر میں قابلِ عمل نہیں ہے۔ تاہم مردِ جسہ ہندو مت سے کسی طرح کم تر بھی نہیں، چنانچہ ہندو مت کے متعلمین کے ذریعہ سے اس اعلیٰ مذہب کے خلاف جو کچھ ظہور پذیر ہوا، وہ بس قوم کے انتہائی اداکار کا ثبوت ہے!

”میں عرصہ سے مذہب کے رسم و رواج اور اسکی کورانہ اطاعت سے آزاد تھا میرے خیال میں ایک مذہبی ریفارمر کا کام محض عوام الناس کو اپنی ملکی، قومی اور ہنگامی موثرات کی معتدل سطح پر لانا ہوتا ہے۔ البتہ دنیا میں دو شخص ایک دل و دماغ کے ہونا ناممکنات سے ہو، اسلئے ان کے اعمال و اقوال کے جادے بھی مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن نیک نیتی اور خلوص جس کے بغیر کوئی تبلیغ بند آہنگی کے ساتھ اشاعت پذیر نہیں ہو سکتی تقریباً سب کا شعار رہا ہے!

لیکن عوام الناس کی ذہنیت بالکل سطحی ہوتی ہے۔ اسلئے ان مذہبی ریفارمرز کو بھی سطحی اور ظاہری عمل و اسباب سے ہمیشہ تعلق رہا ہے! اندر زیادہ غور و خوض کرنے سے ان عمل و اسباب کی بے بضاعتی کا احساس ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ غور و فکر سے کام لینے والے عموماً ان مذہبی قیود سے آزاد رہتے ہیں!

چنانچہ دردیش مجازی، اگرچہ محقق نہیں، مگر غور و فکر کا عاشق ضرور ہے۔ یا کم از کم کورانہ اطاعت سے تما متر نالال! اور اس قسم کی بھڑیا دھواں جاعثوں سے گریزاں! مذہبی قیود کی آہنی رنجیدہ کو مدت ہوتی عقلی وسائل سے ٹوڑ چکا ہے پھر بھی پیشایاں دینی عام اس سے کہ وہ کسی قوم و ملت کے ہوں، کے جائز حقوق کی پردہ پوشی کرنا مذہب عقل کا سب سے بڑا گناہ جانتا ہے!

البتہ ان جائز حقوق کا معیار اس کی نگاہ میں ذرا بلند ہے، وہ اس قسم کے جائز حقوق کا قائل نہیں۔ جو عوام الناس کے دماغ کا فیصلہ ہوتے ہیں۔ عوام الناس کی ستم ظریفی بچپی سے خالی نہیں۔ اپنے پیشواؤں کو عجیب اٹھکھٹ بنا دینا اس کی نگاہ میں اُن کی جائز خدمت اور مناسب معاوضہ ہی، لیکن شاید اُسے اس کی خبر نہیں، کہ اس طرح وہ اپنے رہنماؤں کے حق میں کھٹے بونی ہے، اور اُن کے اصلی چہرے دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتی۔ تاکہ دُنیا اُن سے مستفید ہو سکے اس لئے کہ اُنکے اصلی چہرے بھی تو عام انسانوں کے چہرے نہیں ہوتے، وہ تو خود اپنے ساتھ نقدش اور متانت لیکر آتے ہیں۔ مگر عوام الناس کے ماتحتوں یہ چہرے کسی غیر جنس مخلوق کے چہرے بن جاتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ غیر جنس کے ساتھ جائز رابطہ اتحاد کون پیدا کر سکتا ہے!

اگرچہ اس قسم کے طرز عمل کا بیشتر حصہ عوام ہی کے دماغ کا کرشمہ ہے مگر ان ستم ظریفیوں کے ذمہ دار بعض . . . پیشوا بھی ہوئے ہیں۔ وحی، المعجزہ، اظہارِ امام وغیرہ کے متعلق ایک روشن ضمیر اور نیک نیت نقاد کیا رائے دینی کیا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس قسم کے رہنما جن عوام ہی کیلئے مضر تر رسال نہیں ہوتے۔ بلکہ خود اپنے لئے بھی مصیبت کا پیام لاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وقتی طور پر اس قسم کی شہدہ بازی ان کی کامیابی میں سہولتیں پیدا کر دیتی ہے۔ مگر آخر کار روشن خیال طبقہ کی نظریں ان کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی، اور کمزور ذہنیت والے عوام کو کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، ان کی کمزور ذہنیتوں کو بجائے اصلاح پذیریری کے گمراہی کا سبق ملتا ہی، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ محض عوام ہی نہیں بلکہ بڑی حد تک خواص بھی اس خسارہ کے حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اور ان کا دماغ بھی ضلالت و گمراہی کے غاروں میں گرتا پڑتا رہتا ہے۔ اور استدلال کو صحیح راستہ تلاش کرنے

میں صوبوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو!

اس قسم کی سیاست سے کام لینے والوں کی تعداد صفحہ ہستی پر بہت ہی کم ہے۔ ہندوستان میں جقدر بھی مروجہ مذاہب آج پائے جاتے ہیں۔ ان میں دو اہم ترین مذاہب یعنی ہندومت اور اسلام۔ ان دونوں میں مجھے استعارہ کی شان بہت نظر آتی ہے۔ ممکن ہے، کہ ہندومت میں یہ عنصر ان کے مقلدین کے دماغ کا نتیجہ ہو۔ اس لئے کہ اُس کے نور ہنسا دل کی صحیح تاریخ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ مگر اسلام (جو اسرائیلی اسکول آف ریلیجن کی ایک شاخ ہے) کے متعلق جڑات سے کام لیکر ادب کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، کہ اس پر سیاست کا رنگ غالب ہے، اور اس پالیسی نے اگرچہ وقتی طور پر بائبل اسلام کو کامیاب بنا دیا مگر یہ تمام شان و شوکت ایک محقق کی نگاہ میں ملمع سازی سے زائد حقیقت نہیں رکھتی! اسلام مافوق الطبعی حیثیت سے جو پیام لاتا ہے، میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا، اس لئے کہ علت و معلول کا وہ ہنسی قانون جس نے کمزور و مائعوں کو مبتلائے سہارا بنا رکھا ہے، اپنے ہی ذہن کی ناقص پیداوار ہے! اور اسی لئے میں اپنی ذات سے مشکک یا لا اوریہ ہوں!

میرے خیال میں محض ذات باری کا عقیدہ ہی اخلاق کی تکمیل کا واحد ذریعہ ہے، بلکہ خود اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کیلئے بھی انسان کو اخلاق کے تمام حدود طے کرنا لازمی ہو جاتا ہے! ورنہ زندگی میں صحیح امن اور اسی سکون نصیب نہیں ہو سکتا جس کی تفصیل اس مختصر میں نامناسب ہے، البتہ اپنی جدید تصنیف ”پیام جاوید“ میں میں نے اس اہم مسئلہ پر ایک اجمالی بحث کی ہے!

لیکن یہاں اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں خود کو اور تمام کائنات کو ایک نگاہ سے دیکھنا، بس اخلاق کی ختم ریزہ کیلئے کافی ہے۔ اور جس کا کمال اس خیال کی تکمیل کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو عملی صورت اختیار کئے بغیر نہ تو رہ سکتا ہے۔

اور نہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے — اور اس طرح اپنے فطری قوسے کو تحصیلِ معتد کا سبق ملتا ہے !

اگرچہ یہ میرا ذاتی ہے، اور میں اس معاملہ میں کسی کا متقدّم نہیں، لیکن پیشوایانِ نبی میں ماسوا کو تم کے اور کوئی شخصیت مجھے نظر نہیں آتی۔ جس کے مقابل میں اپنی صدا کہ آوازِ بازگشت سے تعبیر کر سکوں ! میں جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے اسکی صدا پر لبیک کہتا ہوں !

نذہبی ریفارمر کا جو کچھ بھی آئیڈل ایک تحقیق پسند دماغ میں سما سکتا ہے میں گوتم کو اس کا مظہر پاتا ہوں۔ البتہ دیگر پیشوایانِ دینی اور ان کے اخلاص کی داد بھی ان کی حیثیتوں کے مطابق نہ دینا میرے اختیار سے باہر ہے ! (جیسا کہ مذکورہ بالا ہے) میں انہیں بھی زیادہ سے زیادہ ذی شعور انسان مان سکتا ہوں۔ مگر خیالی بُت نہیں بنا سکتا۔ میں انہیں بھی رحم و کرم کا مجتہد کچھ سکتا ہوں۔ مگر اچھوتی اور ڈراؤنی صورت میں تصویر نہیں کر سکتا ! پھر بھی اسقدر اوصاف کا مظہر مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا ! —

سچیدہ — متین — رحیم — نیک دل — نیک صفات — نیک خیال

سادگی پسند — سادہ کردار — سادگی شعار — !

غرضی کے اس شعر میں مجھے گوتم کی تصویر نظر آتی ہے —

شمنشا ہے کہ مبت از غایتِ در دیشی بہمت

وجود خود فراموش و غمِ عالم نہ راوانش

عصہ سے میں خیام کا پرستار ہوں مگر محض دماغی اعتبار سے۔ یعنی ہم دونوں مشکوک ہیں۔ اور تخیل کی بلند پروازی کو بے مقصد جذبات کی ادھیڑ میں جلتے ہیں ! اور یہی گوتم کہتا ہے، مگر عملی حیثیت سے میں نے ابھی تک خیام کے متعلق کوئی عجیب فیصلہ نہیں کیا ہے ! اسنے کہ اسکی رباعیات کے متعلق ابھی تک کوئی قابلِ اعتبار

تحقیقات نہیں ہوئے ہیں! اور اکثر رہائیاں عالمِ تنگ میں بڑے ہوئے ہیں! لیکن گوتم کے یہاں تضادِ خیال مفقود ہے اور اسلئے میں تقریباً دو سال سے اُسکے جادہٴ عمل کو اپنا رہنما بنائے ہوئے ہوں! اسی بنا پر گوشت خوری میری نگاہ میں ایک گناہ نہیں۔ بلکہ ایک خلافتِ انسانیت عمل ہے! پھر اعتقاد اور عقیدت کی رنجشوں سے میں آزاد ہوں، میرے خیال میں ہر بلند آئیڈیل جب اعتقاد اور عقیدت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کا نفاذ کسی تیسرے درجہ کے آئیڈیل سے بھی زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس وقت تمام مذاہبِ عالم کے فطری حقوق کیساں ہو جاتے ہیں اور عوام و خواص میں کوئی خاص تاہم الامتیاز شے نہیں رہ جاتی!

یہی وجہ ہے کہ اگرچہ میں گوتم کو تمام پیشواؤں پر ترجیح دیتا ہوں مگر خود کو بوستھ نہیں کہتا۔ اسلئے کہ فائدہ رسال کسی مذہب کا صرف آئیڈیل ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا نام یا ظاہری رسوم و ریتیں! میرے خیال کو خود گوتم کی زبانی سنو! ”اگر تمہیں اپنی زندگی میں زوال (سکون) حاصل ہو جائے، تو میری تعلیق سے آزاد ہو سکتے ہو۔“

جس کے تحت میں اس رسم پرستی کی تردید منظور تھی! چنانچہ میں گوتم کو دنیا کیلئے مفید جانتا ہوں۔ مگر اس کے اخلاقیات اور فلسفہ کو، نہ کہ اس کے ڈراؤنے تجزیوں کو جو ایک خاص الوہیت کی رنگ آمیزی کے ساتھ اس کے پیروؤں کی تصنیف ہے!

البتہ اس مذہب میں ایک مسئلہ ”میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا، کہ جو شخص روح و خدا کے اثبات و نفی کا جواب مہر سکوت سے

۱۷ ناظرین نے ایک مقام پر رحم کے ضمن میں میرے اس خیال کی تردید پائی ہوگی۔ چنانچہ اب میں اپنے اس پیرینہ خیال کو خیال کی بے اعتدالیوں سے شہرہ کرتا ہوں۔

دے۔ وہ بھلا تاسخ کا قائل کیونکر ہو سکتا ہے؟ جس کیلئے روح کا ماننا ضروری ہے اور پھر اسکے تحت میں جزا و سزا کا اقرار بھی لازمی ہو جس کے نتیجہ میں کسی بالائے طراقت کا فرض کرنا بھی قطعی ہو جاتا ہے! بات یہ ہے کہ کوئی خیال، خواہ وہ اپنی جگہ پر کتنا ہی درست اور محکم ہو، جب کسی قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنی طبعی اور قومی ذہنیت کے سانچہ میں اس خیال کو بھی ڈھال لیتی ہے، اور اسلئے وہ بجائے ایک فلسفیانہ مسئلہ کے محض ایک عقیدہ بن کر رہ جاتا ہے! مثال کے طور پر جس طرح گوتم کی وفات کے بعد اسکے جیسے بندے گئے، اُسی طرح اس کے اکثر خیالات بھی قومی رنگ میں رنگ لئے گئے! اور نہ مسئلہ تاسخ کی تردید کیلئے تو گوتم کا وہی پہلا قول کافی ہے، جسے میں نے پر نقل کر چکا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اسی زندگی میں نروان حاصل ہو سکے گا قائل ہو، اسکے ذہن میں مسئلہ تاسخ کی کیا صورت ہو گی؟

بہر حال میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی رہنما کے آئیڈیل میں کوئی سقم پایا جائے تو اس سے اسی طرح اختلاف کرنا چاہئے جس طرح اسکے مفید اجزاء اسے اتفاق کیا جائے! اسلئے کہ دنیا کا کوئی دماغ نقص سے کامل طور پر پاک نہیں ہو سکتا اور نہ دو شخص بالکل ہم خیال ہو سکتے ہیں!

چنانچہ بیشتر حیثیتوں سے گوتم کی زندگی اور اس کا فلسفہ قابلِ قدر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عوام اس کے خیالات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسلئے کہ وہ کوردلی اور زود عملی دونوں باتوں کا خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اسکے متعلق یہی نزاع چلی آ رہی ہے کہ آیا اس کے آئیڈیل کو غلط کہا جائے یا مذہب؟ اسلئے کہ اس میں واجب الوجود کے عقیدہ کی شرکت نہیں، جو رسمی حیثیت سے مذہب کا عنصر اعلیٰ ہے! لیکن گوتم کو خواہ فلسفی کہو یا مذہبی لیڈار مر۔ دونوں حیثیتوں سے اس کا مرتبہ بلند ہے

اگر وہ مذہبی پیشیادوں کے مرتع میں حرم و کرم کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ تو حکما کی بہتر میں جی اسکے نام کے ساتھ سنجیدہ اور متین کا لقب شامل ہے۔
وہ تو کلز ہستی میں نغمہ سنجی کرتا ہوا چلا گیا۔ مگر دوسروں کے لئے معرکہ الٹی کا موقع دیکھا۔ ان لوگوں کو جو کور نظری سے مخفی شخصیت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں! اور اس طرح دیگر رہنماؤں کے باہمی موازنہ میں دنیا کو میدان کارزار بنا دیتے ہیں! (۲۵ نومبر ۱۹۳۱ء)

گیارہویں فصل

کیا بغیر مذہب کے کوئی نظام معاشرت برقرار نہیں ہو سکتا؟

یہ بھی ایک ایسا مغالطہ ہے، جو دماغوں پرستیوں ہو گیا ہے اور حاسیانِ ہند تو اس معاملہ کی نہایت بلند آہنگی کے ساتھ اشاعت کر کے اُسے اپنی سپر بنا کر رہتے ہیں! جس سے اُن کے ذاتی اغراض پورے ہو سکیں!

بات یہ ہے کہ اس خیال کے علمبردار علم اجتماع سے بھی بے خبر ہیں اور نفسیات مذہب سے بھی! مذہب کیا ہے؟ ایک غیر شعوری قانون! جسکی نشو و نما دماغ انسانی کے تاریک خانوں میں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مذہب اُسی وقت دُنیا میں اُتتا پاتا ہے جب اقوام غیر شعوری اور تاریکی کے دور سے گزر رہے ہوں! لیکن زمانہ حاضرہ "علم و عقل کا دور ہے" پھر اس دور میں ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی روشن زندگی سے زائد دماغ ہے، اور آج تمدن و معاشرت، سائنس اور نظام سیاست وغیرہ کو وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ جو اگلے زمانہ میں آسمانی دیوتاؤں کو

نصیب تھی! اور اب انسانی زندگی تاریک اور غیر شعوری دنیا سے نکل کر روشن عالم شعور میں آگئی ہے۔ اب انسان نے اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مذہب دراصل ہمارے ہی ذہن ماضی کا ایک پر تیر ہے۔ جو خود ہماری تخلیق ہے، اور ہم اپنی نادانی سے اتنے عرصے سے جس کے "علاقہ" بنے بیٹھے رہے اور حقیقتاً یہی وہ راز تھا، جس نے ہویہامو کو ذہن انسانی میں وہی مقام سائنس اور سیاست و تمدن کو دیدیا۔ جو پہلے دین و مذہب کا حق سمجھا جاتا تھا! چنانچہ ہم جلد معترضہ کی طرح یہ بھی بتائے دیتے ہیں، کہ ارباب مذہب کا یہ اعتراض، کہ کوئی شخص جب تک تمام مذاہب کو جانتا نہ ہو۔ یا اپنے مذہب سے واقف نہ ہو جائے، اُسے اُس کی تردید کا حق حاصل نہیں غلط ہے اس لئے کہ ہم تو نفسیات، مذہب اور اصل مذہب سے بحث کرتے ہیں۔ اور یہ ثابت کرتے ہیں، کہ کوئی مذہب آسمانی نہیں! سب مذاہب ذہن انسانی کی پیداوار ہیں! پھر ہم کو کسی مذہب کے اصول و فروع سے کیا واسطہ؟ ممکن ہے کہ بعض مذاہب باہمی موازنہ میں اچھے برے کے جاسکیں۔ مگر ہم کو ان کی تقلید سے جب غرض ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس نتیجہ تک پہنچنے سے کیا حاصل؟ ایسی حالت میں کہ جب ہم اپنی زندگی کا دستور اصل خود بنا سکتے ہیں! اور اب وہ زمانہ آگیا ہے، کہ خدا کی جگہ خود اعتمادی نے لے لی ہے، اور اب بجائے الہامی کتب — (جو ذہن انسانی کے غیر شعوری حصہ کی پیداوار ہیں) کے پڑھے جانے کے حکما اور فلاسفہ کی تصانیف زیادہ لطف کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں جن کی روح بیدار دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اور جو داغ کو فطری راستوں میں ترقی کرنے کی ہدایت کرتی ہیں!

ہم لطیفہ کے طور پر اس مقام پر یہ راز بھی کھولے دیتے ہیں۔ کہ عموماً

ذہبی آدمیوں کے مقابلہ میں غیر مذہبی اور عقلی آدمی جو زیادہ خلیق اور ذمہ دار انسان ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا باعث بھی یہی ہے۔ کہ مذہبی ذہنیت غیبر شعوری اور تاریک فضا میں نشوونما پانے کی بنا پر مردہ رہتی ہے، پھر اس میں بندھوسلگی، اعلیٰ ظرفی اور اقدام وارادہ کے اعلیٰ صفات انسانی کیونکر جلوہ گر ہو سکتے ہیں ؟

دوسری کتاب

خواص یا لیڈروں کے خصوصیات

باب اول

عوام الناس میں ہر فرد اپنے ماحول کا فرزند ہوتا ہے، لیکن ہر ملک و قوم میں بعض ہستیاں ایسی بھی پائی جاتی ہیں۔ جو اپنے گرد و پیش کے اثر کو قبل کرنے کے بجائے ان سے آغوشہ جنگ ہوتی ہیں۔ اس لئے ہم خواص و عوام میں مابین الامتیاز خصوصیت یہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جس طرح طبقہ عوام کی ہر فرد کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنی قوم و ملت کا ایک زندہ نمونہ بننا چاہئے۔ اسی طرح اول الذکر صنف کو لئے یہ لازمی ہے کہ وہ ان سونرات سے آزاد ہو اور جب تک کسی فرد میں یہ تعلیم و مادہ کم پایا جائیگا۔ اتنا ہی اپنے طبقہ میں اس کا مرتبہ بلند تر ہوتا جائیگا!

چنانچہ ان افراد کی ذہنیت کا نمایاں وصف بجائے تقلید کے "اجتہاد ہوتا ہے یعنی وہ اپنی قوم و ملت کی ہر شے کو انفرادی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں! پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ دماغی اور جسمانی دونوں اعتبار سے یہ لوگ عوام سے بہتر ہوں۔ بلکہ عموماً ان کا نمایاں گیر کٹھن کی زبردست قوت ارادی ہوتی ہے اور بہتہ دیگر حیثیتوں میں بھی یہ لوگ عوام سے ممتاز ہو سکتے ہیں۔ مگر بسا اوقات

یہ فضیلت فطرت کی طرف سے اُن کے حصہ میں آتی ہو، یعنی ایک جینیس کی
 تخریف یہ ہو کہ بجائے کتنا ہی علم کے اکتساب کے وہ فطرت کا شاگرد ہو۔ اور
 اسکی خاص قسم کی ذہنیت کو کتاب کا نام "کا مطالعہ روشن کر دے" !
 پھر طبقہ خواص کے بھی اقسام ہیں مثلاً۔ فلاسفہ، بائبلان مذاہب اور پولیٹیکل
 لیڈر وغیرہ۔ جن میں اول الذکر طبقہ کا مقام اصنافِ خواص میں نہایت بلند ہے
 ان افراد کے خصائص ان کی از حد ذاد خیالی اور بے انتہا رغبتِ ذہنی ہے ! یہ
 لوگ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے استغراق میں مشغول رہتے ہیں۔ جن کی دماغی پیداوار
 اکثر ناقابلِ عمل اور بسا اوقات خیالی تک بندیدوں تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر یہی وہ خیالی
 مضامین جو قوم و ملک کی ذہنیت کو پروان کی راہ بتاتی ہے۔ اور دماغوں میں ایک
 رفعت، ایک اولوالعزمی پیدا کرتی رہتی ہے ! یہ لوگ درجہ اول کے خواص یا لیڈر
 کہلاتے ہیں۔ اسلئے کہ جیسا کہ بیان ہو چکا، یہی وہ لوگ ہیں جو اقوام کو ذہنی وضیت
 کا سبق دیتے ہیں۔ اور ان کا فکر "زمان و مکان کی قید سے بڑی حد تک آزاد ہوتا
 ہے۔ اسلئے یہی وہ مستقبل ہیں جن کی آواز تمام دنیا کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس طرح
 یہ مستقبل دنیا کے تمام اقوام و ملک کو متحد کر جاتی ہیں ! یہی ان لوگوں کا جو یہ کہتے
 جاتے تھے حتمی نظریہ پرستی ہیں۔ اور انہیں کسی خاص ملک و قوم سے منسوب کر دینا صحیح
 ہے !

کافر۔

یہی گروہ اپنی زندگی میں اپنی قوم و ملک سے کافر کا لقب پاتا ہے مگر غلطاً ہر ہے
 کہ ہر قوم کا مزاج عقلی بالترتیب ہے۔ اسلئے جب دنیا ارتقاء کی اس منزل پر پہنچتی ہے۔
 جہاں انکی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ تو ان کی یہی بدنامی زمانہ میں نیک نامی کا قالب
 اختیار کرتی ہے، اور آخر کار دنیا یہ دیکھ لیتی ہے کہ ہر قوم و ملک کو اس قسم کے

مکافروں کی کثرت در احتیاج ہے! اسلئے کہ دراصل انہی کافروں کے وجود سے ارتقا ر قومی کا وجود ہے، اسلئے جو قوم اس قسم کے کافر جس قدر زیادہ پیدا کرے۔ وہ بقدر زیادہ ثمر پیدا کرتی ہے۔

بانیان مذاہب -

لیڈر یا خواص کی دوسری صنف میں "بانیان مذاہب" آتے ہیں۔ ان افراد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی غلط اعمالی سے متاثر ہو کر ایک حادثہ عمل بنادیں، جس کا اس تمام تر ہنگامی، قومی اور ملکی اثرات پر ہوتا ہے! ظاہر ہے کہ کوئی سوسائٹی بغیر ایک مذہب یا دماغی تنظیم کے زندہ نہیں رہ سکتی! اس لئے اس طبقہ رہنمایان کا نام سب سے زیادہ روشن اور پیش پیش رہتا ہے۔ پھر اس طبقہ کے بھی مارج ہیں جو ان افراد کے ذاتی خلوص، ایثار اور ثبوت ارادہ کی بحاطے بنائے جاسکتے ہیں مگر ان میں سے وہ تمام افراد جنہوں نے اپنے وجود میں کوئی انقلاب برپا کر دیا۔ کسی حد تک ان خصوصیات کے مالک ضرور ہوتے ہیں۔ البتہ اگر ہم منطقی حیثیت سے ان کی تجرید کرنا چاہیں تو حسب ذیل طریقہ پر ہو سکتی ہے :-

۱۔ وہ مذہبی پیشوا جو محض دنیا کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اپنے لئے کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ اور ان کا ریلوایہ غورہ اصولی حیثیت سے قابل بحث ہو، مگر وہ کسی قسم کے توہمات کا پاسان نہیں ہوتا۔ جس کی شانہ مثال میں گوتم بدھ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اسکی تبلیغ کسی جی یا معجزہ کی رہین منت نہیں ہے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کی پیشوائی ہے!

۲۔ وہ قائلین جو اگرچہ دنیا کے لئے مفاد بخش ہوتے ہیں، مگر کسی قدر اُن کی تبلیغ ذہنی ارتقا کی راہ میں رکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اور اس میں ان کے نفسانہ خواہشات رجاہ و منزلت بھی شریک ہوتے ہیں۔ — یہ مبلغین کی دوسری

صنف سے۔
 دس، پچیس، بیس کی ایک قسم یہ بھی ہے جس کا مقصد محض اپنی شخصیت اور اپنا
 اقتدار زندہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس زمرہ کے قائلین میں صحیح طور پر مرزا غلام احمد
 قادیانی کو مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ جو اپنی شخصیت بھی پیدا کر لئے۔ اور دنیا
 میں کچھ تو جہات بڑھا گئے!
سیاسی سید

پھر ان کے بعد تیسری صنف پولیٹیکل لیڈروں کی آتی ہے، جو اگرچہ طبقہ خواص میں
 نام اور پتہ سیرادہ رکھتے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض افراد اپنے دماغی اور شخصی اعتبار پر
 طبقہ دوم کی صنف میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً ہمارے زمانہ میں مہاتما گاندھی! لیکن
 ان قائلین کو مہاجرات میں اپنے موجودہ زمانہ اور موجودہ زندگی سے واسطہ رہتا ہے۔ اور یہ
 صحیح معنوں میں ملک و قوم کے ہنگامی ضروریات کے ترجمان اور رد و قومی کی آواز ہوتے
 ہیں!
ادب اور شعرا

لیکن قائلین کی ایک چوتھی صنف بھی آتی ہے جس میں ادب اور شعرا وغیرہ شامل ہیں۔
 یہ لوگ عام طور پر نہایت معمولی ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ اور صحیح معنوں میں اپنی قوم کے
 موجودہ نفسیات کے پر تو اور اُسکی آواز نہ ہوتے ہیں۔ اسلئے اگر وہ زندہ قوم کے دارث
 ہوئے، تو ان کا اثر بھرپور بھی زندہ اور کارآمد نہ ہوتا ہے۔ ورنہ بے مقصد جذبات کی رو
 میں بہ جاتے ہیں..... جو دورِ حاضر کی حالت ہے!

البتہ اس طبقہ میں بھی بعض افراد جداگانہ قسم کی روح لاتے ہیں! مثلاً فلسفیانہ
 سیاسی اور معاشقہ وغیرہ۔ لیکن اس روح کو لٹریچر سے براہ راست کوئی
 تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک علیحدہ شے ہے۔ مثال کے طور پر اگر غالب کے کلام میں

فلسفہ ہوتا ہے تو وہ شاعر بھی ہے ادنیٰ بھی! بعینہ اقبال شاعر بھی ہیں ادنیٰ لیست بھی! یعنی ان چیزوں کو براہ راست لٹریچر سے تعلق نہیں ہے (جیسا کہ بیان ہو چکا) اور جن شاعریا ادیب میں یہ خصوصیت پائی جائے وہ محض شاعریا ادیب نہیں ہے بلکہ اس طبقہ سے بلند تر ہستی ہے!

بہر حال یہ خواص یا رہنما اگرچہ ہر قوم و ملت میں تعداد کے لحاظ سے بہت ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں ان کی اصلی تعداد انگلیوں پر گننے کی ہوتی ہے۔ مگر وہ چند قائدین جو صحیح معنوں میں اس مجاہد پر پورے آئیں۔ اپنے زمانہ کی شب و ناز کی روشنی ہوتے ہیں۔ اور اپنے تمدن کا حقیقی سرمایہ! قوم اُن کی نگاہ میں ایک تجلے ہوتی ہے۔ اور وہ اُسے ہنستا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور روتا دیکھ کر منہ موم ہے۔

باز کچھ اطفال ہے دنیا مرے آگے

ہوتا ہے شب و روز نماشا مرے آگے

(غالب)

جیسا کہ بیان ہو چکا، زبردست قوت ارادی ان کی روح اور انشان کا جو ہر تہا ہے، وہ ہمیشہ اس عظیم الشان کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ جس کا نام "انقلاب" ہے! گویا انقلاب زمانہ ان لوگوں کا کہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے دماغ کی ادنیٰ کشتہ ساری! اگرچہ زمانہ ان کی کاوشوں کی داد ہمیشہ ظلم و ستم سے دیتا ہے، مگر وہ بجائے اس پر سے برتاؤ کا بدلہ لینے کے، ہمیشہ لطف کے ساتھ ان کا سامنا کرتے ہیں! اور قوم "کو برا بھلا دے ارتقا" پر قدمزن کرتے رہتے ہیں۔

یہاں تک کہ آخر کار زمانہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہی وہ باغی ہیں۔ جو اُمداد ترقی کی

درمیانی کڑیاں ہیں، اور انہی کافروں کے دم سے ایمان کی سلامتی ہے۔ حقیقتہً
ایمان ان ہی کافروں کے سایہ میں پرورش پاتا ہے!
یہی وہ شہنشاہ "ہیں جو فقروں" کے بھیس میں "صد" لگا جاتے ہیں۔ جو ایک
عرصہ تک فضا میں گونجتی رہتی ہے اور عموماً ان کے دورِ اقامت میں کوئی ان کی
آواز کی طرف توجہ نہیں کرتا! مگر جب ان کا کوچ ہو جاتا ہے۔ تو یہی "صد" دوسروں
کی روحوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت دنیا فضول ان کی تلاش میں نکلتی
ہے!

باب دوم شخصیت

دوسروں کی توجہ کو جو شے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ وہ محض الفاظ نہیں ہوتے
بلکہ "روح" ہوتی ہے۔ — یا جسے زیادہ واضح طور پر یہ کہنا چاہئے کہ وہ محض زبرد
خطبے یا دقیق الفہم کتابیں نہیں ہوتیں۔ بلکہ اعلیٰ شخصیتیں ہوتی ہیں! چنانچہ ہمیشہ ان
کتبوں اور خطبوں کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ان کے مصنفین کی شخصیتوں سے
لگایا جاتا ہے! بات یہ ہے کہ جب انسان بعض خیالات کو اپنے ذہن میں خوب بکا
لیتا ہے، تو وہ اپنی اس روح (جو اس تفکر نے اس میں پیدا کر دی ہے) کو دوسروں
کے قالب میں بھی ڈال دینے پر قادر ہو جاتا ہے، اور یہی خصوصیت ہر اس لیڈر
کی ملک ہوتی ہے۔ جس نے دنیا میں صحیح معنوں میں کوئی "انقلاب" برپا کیا ہے۔
مثلاً "محمد" گوتم، "نانک" اور عیسیٰ وغیرہ، جو گویا اپنی خاص قسم کی مستقل اور جدا گانہ روح
رکھتے تھے، جن کی طاقتیں ساری قوم کی مجموعی روح سے بھی زیادہ زبردست تھیں
یہی وجہ تھی کہ ان افسرانے اپنی قوموں کی روحوں کو اپنی روح سمجھ کا مایکریں بدل دیا!

باب سوم

مردہ شخصیتیں - ہندوستان میں قبرین حکومت کے رہی ہیں!

گذشتہ بیانات زندہ شخصیتوں کے متعلق تھے، لیکن ہر قوم میں بعض مردہ شخصیتوں کا بھی کم بیش غلبہ ہوتا ہے! اور جب کسی قوم کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو اس وقت ان مردہ شخصیتوں کی طاقت کو استحکام حاصل ہو جاتا ہے۔ ان مردہ شخصیتوں میں اگرچہ قومی رسوم و روایات وغیرہ بھی آتے ہیں۔ مگر ان کی مثال میں ہمارے زمانہ میں خاص طور پر "تور" کو پیش کیا جاسکتا ہے، جو صحیح معنوں میں آج ہمارے ملک پر حکومت کر رہی ہیں! اور جو ادنام پرستی اور ابدار قومی کی آخری حد ہے!

اگرچہ یہ عطیہ بھی ہمیں مذہب سے ملا ہے، اسلئے کہ موجودہ مروجہ مذاہب میں شریک ہو کر انسان کی عقل و شعور محدود ہو جاتی ہے۔ اور ذہنوں پر "تہمت" کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض ایسے افراد جو خود کو مذہبی ارکان ثابت کرتے ہیں۔ اور اپنی چالاکوں یا پاکبازوں سے دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں جن کے پس منظر

اسلئے کہ ان افراد میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض تو صحیح معنوں میں فقیروں، خدایاں کر لیتے ہیں۔ اور جن کا دنیا والوں سے کوئی خود غرضی کا تعلق نہیں رہتا۔ اور اگر تبلیغ کے معاملہ میں شخصیت کوئی شے ہے، تو یقیناً یہ لوگ "گنج غرلت" ہی میں اپنی شخصیت سے کام لے کر عوام الناس کی حالت درست کرتے ہیں جن کا عقلی حیثیت سے خواہ کوئی مقام ہو۔ مگر مذہبی حیثیت سے وہ یقیناً قابلِ داد ہیں۔ مگر ان درویشوں کی کثیر تعداد تو محض رنگا ہوا لباس پہنکر

رسمی طور پر دہی عقیدت عوام کو ان کی قبروں کے ساتھ ہو جاتی ہے — اور پیری مریدی کی رسم اس عقیدت کو مستحکم کر دیتی ہے، درالحالیکہ اس عقیدت کے جراثیم بھی دہی میں جو بہت پرستی کے کام آتے ہیں۔ اور جو آغاز تمدن کی انسانی ذہنیت کا بچا کھچا اثر ہے! جو ابھی تک دماغوں میں عمل توارث کے ذریعہ چلا آتا ہے! مگر افسوس! اس طرح "خود اعتمادی" کا جذبہ وہ قوم کھو بیٹھتی ہے جس کی یہ ذہنیت ہو جائے!

اقتصادی نقصان

اگر اس قبر پرستی کا نقصان صرف دماغ ہی تک محدود ہوتا۔ تو وہ بھی نہایت اہمیت رکھتا تھا۔ مگر غضب تو یہ ہے کہ اس کے پردہ میں ایک عظیم الشان اقتصادی نقصان بھی قوم کو اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ کثیر رقم جو مزاروں پر چڑھا دی جاتی ہے، اد جس کی مقدار ہر سال ملک میں کروڑوں سے بڑھا کر جاتی ہے، اگرچہ قوم ہی میں بہتی ہے۔ یعنی مجاوروں اور سجادہ نشینوں کے پیٹ میں جاتی ہے مگر اس کا جائز مصرف فوت ہو جاتا ہے، اور اس طرح ان سجادہ نشینوں کی، جن کی تعریف حیات میں کرتا تھا، در کسوت خاص آمدہ از علمے چند بدنام کنندہ نکو نامے چند!

ہمت عصیاں اور بڑھا دی جاتی ہے! جب ان بد المذہبوں کا پیٹ اس رقم سے بھی نہیں بھرتا ہے، تو وہ طرح طرح کی دوسری مدین آمدنی کی کھول دیتے ہیں!

(بقیہ صفحہ ۷۷) م شمس تبریزی پلنے کی آرزو کرتی ہے۔ یہ زمرہ دنیا والوں کی خاطر دعائیں غیر بھی کرتا ہے۔ جن باتوں کا مقصد بجز ذریعہ پرستی کے اور کچھ نہیں! اور اگرچہ یہ ثانی الذکر افراد ملک کیلئے انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ مگر میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں قسم کے گروہ تمدن ہندو کو نقص کی دلیل ہیں۔ جو کسی کامل تمدن میں نشوونما نہیں پاسکتے۔ اس طرح ملک کے جذبہ خود اعتمادی کو ٹھیس لگتی ہے! — ان درویشوں میں کثیر تعداد سیاسی اشخاص کی گزری ہے!

یعنی یہ شامانہ بھیس میں ڈاکو، غریب ذہنیت والوں سے نذر نہ لیتے ہیں۔ اور زر پرست
کو یہاں بھی قرار نہیں۔ اس لئے وہ دعا کی بھی ایک دفعہ وضع کر لیتے ہیں رگویا
دعا کی تجارت کرتے ہیں لام جس قانون کے تحت میں وہ دنیا والوں کے مقاصد
کی خاطر اپنے لمبے لمبے ماکھ دعاؤں کے لئے اٹھاتے ہیں۔ جن ماکھوں میں وہ یہ
برسے لگتا ہے!

کاش! یہ کثیر رقم جو ان پُر فریب اشخاص کے تعیش کا سامان بنتی ہے۔ اس
سے کوئی مفید کام انجام دیا جاتا اور ملک میں بعض صنعت و حرفت کے مدد سے کھولے
جاتے، جن کے ذریعہ سے غریبوں کو مفت تعلیم دی جاتی اور اس طرح قوم کے
ادبار میں کچھ کمی ہوتی!

لیکن ہمیں حملہ مغرضہ کے طور پر یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ان مالی نقصانات
اور ان اوصاف کی بغاوت کی ذمہ داری محض زبردستی تک محدود نہیں، بلکہ شیخ
نے بھی "تحریر پرستی" کی بنا ڈال کر (جو اس کے جواب میں ہے) اس نصیبی میں
کافی اضافہ کر دیا ہے، بلکہ اس کو کچھ زیادہ انہوں نے تو ان اوصاف میں گریہ و زاری
کا بھی اضافہ کر لیا ہے، جو مستقل حیثیت سے قوم کی شجاعت اور قوت عمل کو زائل کر
رہتی ہے۔ اور اگرچہ بعض موقعوں پر اس قسم کا پروپیگنڈا منطوقوں کی تشریح و تفسیر
رہا ہے۔ مگر وقت بھل جانے کے بعد اس کا قیام بسا اوقات اپنے ہی
لئے مصیبت رساں ثابت ہوا ہے!

باب ہمام مولوی اور نڈتِ فخر

افسوس ہم اپنے مقصد سے کافی آگے بڑھ گئے۔ ابھی تو انہی قارئین کی ایک

شاہِ نذر صنفِ ہمارے بیان سے رہ گئی ہے! جسے چوتھی صنف کہنا چاہئے۔ اور اس صنف کے اندر کون لوگ آتے ہیں؟ علمائے دین، میوٹوی اور پیڈنٹ وغیرہ! دراصل یہی وہ قاید بن ہوئے ہیں، جن کا فریب انکی رفتار، گفتار، صورت اور لباس سے نمایاں ہوتا ہے! یہ لوگ بجائے اختراع و ایجاد کی صلاحیت رکھنے کے تقلید کے پتے ہوتے ہیں، اور ان کی تقلید بھی بالکل کورانہ ہوتی ہے، جو انہیں وقت اور ضرورت کے نشیب و فراز کا احساس نہیں ہونے دیتی!

یہ لوگ کسی قسم کے اعلیٰ اخلاق نہیں رکھتے، بلکہ قوم کو ہمیشہ بوسیدہ اور ناقابلِ عمل جاوہِ اخلاق پر مانکھا چاہتے ہیں۔ محض اس لئے کہ اس طرح ان کی شکست پر کامان مہیا ہوتا ہے!

اور حقیقتہً یہی وہ گروہ ہے، جس کے ہاتھ سے قوم کے روشن خیال اور سچے رہنماؤں کو ہر زمانہ میں طرح طرح کے صدے پہنچتے رہتے ہیں!

افکار و تجارب

نوٹ :- میرے روشن خیال ناظرین جنہیں میرے مذہب "تخلیقیت" نے کچھ اپیل کیا ہے۔ ان کی ضیافت طبع کیلئے میں اپنے بعض مقلد جات بھی پیش کرنا ہوں :-

(۱) ایک ذی شعور انسان "محقق" کا ادنیٰ افکار، ایک غیر ذی شعور انسان (مذہبی آدمی) کی زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے۔

(۲) مذاہب کے مختلف اصناف ہیں۔ بعض مذاہب تو اپنے مولد ہی میں زندگی کے دن پورے کر لیتے ہیں۔ جو گویا "پیدائشی مُردے" ہیں۔ لیکن بعض مذاہب "امراض متدریجہ" میں سے ہیں جو پھیلنے کی بہت صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ پورے ایک نمانہ کیلئے پھیل جاتے ہیں !

(۳) دنیا میں شناسائی کے ساتھ میری بالوسی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور اب "گیر لُٹ" مجھے ایک لفظ بے معنی نظر آتا ہے ! میں کچھ رہا ہوں۔ کہ ہر شخص کی ایک قیمت ہے اسے اس قیمت پر جب چاہو خرید لو !

(۴) مجھے بہ نسبت ذی شعور اشخاص کے بچوں سے زائد دلچسپی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اول الذکر صنف میں ہم مذاق کی تلاش بہت مشکل ہے۔ اور ثانی الذکر صنف کو مذاق سے تعلق ہی نہیں — ان میں سب ہی ایک مستقل اور خاص قسم کا لطف رکھتے ہیں !

(۵) اگر کسی قوم کی ذہنی اور علمی حیثیت کا اندازہ لگانا ہی تو اس کے رسوم پر نظر کرو !

(۶) ہندوستان میں ایک پشت تو روپیہ کماتی اور جمع کرتی ہے۔ دوسری پشت اُسے اپنے صحیح مصروف میں لاتی ہے۔ لیکن تیسری پشت اُسے اُڑا دیتی ہے — یہ ہمارے ملک کی اقتصادی تاریخ!

(۷) رہبانیت کے ابطال میں اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ دنیا حق پرانی ہوتی جاتی ہے، روزمرہ انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے — یہاں تک کہ ایک روز تمام صحرا بھی آباؤ نظر آئیں گے!

(۸) کوئی مذہب خواہ اچھا ہو یا بُرا۔ لیکن قومیت ہمیشہ اُسے اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، اسلئے یک دہندہ اہب کے نتائج قومی حیثیت سے بہت کم اہمیت رکھتے ہیں!

(۹) ”رہنمایان عالم“ کی مثال مرغانِ چین کی سی ہے کہ وہ اپنی اپنی بولیاں بول کر اُڑ جاتے ہیں، اور دنیا ہمیشہ اُن کے موازنہ میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہے!

(۱۰) دوسروں کے ساتھ احسان کرنا اچھا ہے، لیکن اُن سے لُص کے بدلہ کی توقع رکھنا نادانی!

(۱۱) خیرِ دل کے مقابلہ میں عجز اور زیادہ مضرت رسواں ثابت ہوئے ہیں، اسلئے کہ زندگی ایک دوامی شکست (جہد للبقا) کا نام ہے — اور عجز اس کے ساتھ وہ

رشتہ قریب تر ہوتا ہے!

(۱۲) مجھے تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا پر رحم یا ہمدردی حکومت نہیں کرتی۔

بلکہ طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے!

(۱۳) اپنے نفس پر حکومت کرنا سیکھو۔ پھر دوسرے خود تمہارے محکوم بن جائیں گے!

(۱۴) صاحبِ کمال کے زوال کا آغاز اپنے کمال سے لذت اندوز ہونے لگنا ہے

(۱۵) وہ شخص قابلِ تاسف ہے، جو حالتِ ناکامی میں غصت کرے، لیکن وہ شخص

سخت خطرناک ہے۔ جو اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کے سر لگا دے !
 (۱۶) دنیا میں کوئی خیال اور کوئی طرزِ ادا جدید یا نادر نہیں ہے۔ البتہ پُر ضد و
 صداقت آمیز دل سے اس کا اخراج اُسے نیا بناتا ہے !
 (۱۷) کردار کے معاملہ میں بجائے دنیا سے خراجِ تحسین کی خواہش رکھنے کے اور
 کو حسنِ عمل کی زیادہ پروا کرنی چاہئے۔ اسلئے کہ ممکن ہے زمانہ کا خدایا ہی نہ
 ہو۔ اور اسلئے اشتیاقِ تحسین اُسے گمراہی کی طرف متوجہ کر دے !
 (۱۸) اس میں تنگ نہیں کہ کسی کی عزت اور شہرت کو محض بد نفسی یا حسد سے صاف
 پہنچانا ایک شدید جرم ہے۔ مگر علیٰ حیثیت سے نیک نیتی کے ساتھ دوسرے
 کے غیبِ ظاہر کرنے کا بھی ہمیں اتنا ہی حق ہے جتنے کہ دوسروں کی نیکیوں
 اظہار کا ! ورنہ اس طرح تو ہماری تنگ نظری علمِ تاریخ کو بھی ایک گناہِ عظیم قرار
 دے گی !

(حقوق محفوظ)

فہرست مضامین

- ۱۔ کیف الہامی ۹
- ۲۔ تہذیب ۱۱
- ۳۔ مقدمہ ۱۲
- ۴۔ پہلی کتاب : باب اول ۱
- (۱) عوام الناس کی ذہنیت (۲) عوام الناس کے قواعد عقلی (۳) عوام الناس کے
افعال و اعمال (۴) افعال عوام اور افعال حیوانات -
- ۵۔ باب دوم (پہلی فصل) مذہب کے نفیاتی حسبہ ... ۴
- (دوسری فصل) مذہب عقلیت ۱۰
- (تیسری فصل) پارینہ مذہب کی ساخت ۱۳
- (چوتھی فصل) معجزہ ۱۶
- (پانچویں فصل) مذہب میں سیاسی حسبہ ... ۲۱
- ۲۳۔ چھٹی فصل آسمانی مذہب ذہن کے فطری ارتقا میں ایک کاوش
(۱) ابطال تنازع (۲) مسئلہ رحم (۳) مسئلہ حلال و حرام (۴) منکوحات
(۵) عبادت
- ۳۱۔ ساتویں فصل گناہ ۳۱
- (۱) چہرہ اختیار (۲) کیا مسئلہ جبر کیلئے کسی آسمانی طاقت خدا
کا ماننا ضروری ہے ؟ (۳) گناہ و ثواب (۴) دنیا میں خوب نشست
کا وجود نہیں -
- ۳۴۔ آٹھویں فصل عقلی حیثیت سے پیشوایان دینی کا مقام ... ۳۴
- (نویں فصل) ذہنیت گرد و پیش کا اثر کیونکر قبول کرتی ہے ؟ ۳۵

۳۸ (دسویں فصل) بدھ مت پر نقد و تبصرہ ...
 (گیارہویں فصل) کیا بغیر مذہب کے کوئی نظام معاشرت برقرار نہیں
 رہ سکتا؟ ...

۵۔ دوسری کتاب۔ خواص یا لیٹروں کے خصوصیات ... ۴۹
(باب اول) (۱) کافر (۲) بائین مذہب (۳) سیاسی لیٹر
(۴) ادب اور شعراء

(باب دوم) شخصیت ... ۵۴
(باب سوم) مُردہ شخصیتیں ... ۵۵
(۱) ہندوستان میں قبریں حکیمت کر رہی ہیں۔ (۲)
اقتصادی نقصان۔

۵۷ (باب چہارم) مولوی اور سیدت وغیرہ
۵۹ ۶۔ افکار و تجارب

طباعتِ کتاب کے بعد چند جملے

تجدیدِ عمل تیسری کتاب

قومیات کا ایک جدید تحفہ

تجدیدِ عمل کا یہ جزو دراصل اس کتاب کی اصلی روح ہے۔ جسے بعض ارباب
کی بنا پر اس اشاعت میں شامل نہیں جاسکا؛ لیکن ناظرین کی توجہ کا اندازہ لگانے
کے بعد یہ جزو بھی ایک مستقل اور مختصر کتاب کی صورت میں بہت جلد شائع کر دیا جائیگا

قیمت ۶/-

(نوٹ) اس ایڈیشن میں کتابت کی بعض غلطیاں رہ گئی ہیں۔ جنہیں اُمید ہے،
کہ ہمارے ریش خیال ناظرین نے اسی توجہ سے کام لیکر خود سمجھ لیں گے۔ اسلئے
غلط نامہ غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔

(مصنف)